

周易時論合編

周易時論合編卷之一

皖桐方孔炤潛夫論述

孫

中惠
中通

中履
中泰

編錄

廣昌後學揭暄再較

周易上經

貞悔十
八卦

柴氏曰周从用口古圍字用从卜中蓋天以周爲用用卽其體
鄭康成曰易道普周無所不備孔仲達曰代名也安知非代名
適吐而文王以藏其義乎古人寓象觸處皆然易具三統帝王
繼有所尚而實合用也遠古不詳三代爲著今觀連山歸藏之

名其義昭然。周易寧以代名而廢其義邪。說文易本蜥蜴。秘書說日月爲易。參同契亦然。虞仲翔主之。趙凡夫謂周伯溫所定。非也。蜥蜴之物。亦以此聲名。此小物。必在後耳。升菴引羅泌云。散于日下爲易。日上爲易。相對爲明。對虧爲昞。西曰昞谷。卽昧谷。史記昧爽作昞爽。班固用昞。昞智按易卽陽字。古四聲通轉。昞響亦通如亨。亨一字是也。陽自分爲陰陽。而用之。陽卽一也。陽卽至變易者也。易从日月。而一自統二。日自統月。且一之聲。卽易之聲。則易陽通聲明矣。後分別之。加自爲陽。加一爲易。鄭厚謂止有一。以一包之爲一。因有二。而以一包之爲二。合一

③則易字也。孔子曰。陽三陰四。位之正也。上三十。下三十四。蓋奇一不用。而用參之全。偶二圓四。而用其餘數也。舊分上經天道。下經人道。其實天人一致。分卽是合。六十四卦而藏三十六宮。非深幾之表法乎。經者典常之名。加二于水曰平。加三畫爲至。至乃後變也。加糸。取經以貫緯之義。

乾三三 坤三三 三三

程子曰。物无獨不對。通反對之義。而天下之能事畢矣。文中子亦取老子反者道之動。野同錄曰。氣爲陰陽。象爲天地。數爲奇偶。而貫者與之同時同體。故孔子嘗言往來。以用二者卽一也。

潛老夫曰絕對待者在反對中。義止畫其對待之陰陽。而皆乾
皆坤藏之矣。景元曰。乾坤定矣。言周易定于乾上坤下之一對
也。乾主坤從者也。垂衣裳。取諸乾坤。取諸此也。序說詳前。敬仲
曰。乾者一畫之坤。坤者兩畫之乾。吾謂六十四皆坤也。則皆乾
也。邵子以天爲用。地爲體。先天因用生體。後天因體生用。所謂
至體者。乃無體之體。實止有一用耳。醒之曰。陽統陰與陽一統
一與萬。然二卽一之中。又何得不分列之以交盡其細變邪。用
六畫者。一極三而兩之也。十二之半也。參兩之會也。藏九于六。
卽藏五于六者也。宗一曰。顏子乾。仲子坤。曾子坤。孟子乾。守黑

者坤。南冥者乾。邇曰。乾道奮迅。徑情則非。故過危卽微之關。而必以乾惕坤道柔順。統指則屈。故通文在中之理。而必本直方。智曰。姑分言之。靜塞者坤也。圓應者乾也。順其序別。坤用也。神于變通。乾用也。成物立體者坤也。無體而隨物寓體者乾也。其實專直翁闢兩交一貫。而不得不互析以研之。若執見相高。則偏言乾偏言坤。皆病矣。謂可見之乾皆坤。不可見之坤皆乾。可也。執不可見以爲乾。庸非病乎。藏密之道。乾在坤中。而與人隨卦言卦。隨爻言爻。數度德行。統御同時。適還其安生食力之乾。坤而已矣。隱後知先。卽无先後。覩聞不及。深入會通。此逾幾也。

無先後者。先後歷然。適當時位。措宜中節。此順理也。

三三上下
皆乾

止菴楊氏曰。八純卦皆古字。篆始義畫。蒼頡以作六書。吳仁傑
謂卦畫卽名。朱子然之。何燕泉申之。余故從之。潛老夫曰。羅泌
謂古有倉帝作書。頡特黃帝史耳。鑿度泝古畫。不始義。義時著
此六十四也。荒古無稽。此貴自信。一有俱有。說文乾上出也。从
乙。物之達也。从乾。有光明音。全曰。天古作。以人指其中爲天。
訛爲一大矣。日行一度。適得上下之中爲章。陟遐切。旁。天半
體。乃日行。過天一度之形也。乙卽一也。曲其筆耳。體因骨先

二切按古真先通韻。易辭天皆叶人。天乾通聲。後乃分別也。文王繫詞于卦曰彖。升菴曰彖茅犀也。卽稀神。善知吉凶。象獸希見。故想像之。孔疏曰。卦是懸杙。爻者交疏之窗也。一窗之孔六十四。六窗則具爻也。智按彖古豚字。歸藏遯卦作遂。戴逵兄遂取名是也。因豚而轉吐亂切之音。彖言全體。爻言分體也。爻交爻列。卽着也。後加肉作肴耳。何子元郝京山皆主之。魏子才作彖从巳亥立意也。升菴解卦字曰圭聲。卜義造律量以六十四。黍爲一圭。應六十四象。總名卦也。古文圭音挂。本挂字從手。智按古皆來韻。皆合齊微韻。則卦亦讀圭明矣。說文从王剡上作

圭字說作圭象圭形乃分立耳其實古从二土爲圭。人者五也。二又爲爻。猶二土也。一用二之義也。土圭測景轉爲懸挂之義。二又之爻轉爲交着之義。此編有質詰有通論有隨舉。首因見例。

乾元亨利貞

程子曰。以形體謂之天。以主宰謂之帝。以性情謂之乾。邵子文曰。無所不主謂之天。揆曰。天其體。乾其用。聖人教人法天之用。朱子語錄以六位分象。初二謂元。二三謂亨。四五謂利。五上謂貞。以三四爲介。此一端也。易道代錯同時。不碍四句訓之。亦不

礙大通而利在正固訓之也。周子曰：元亨誠之通，利貞誠之復。
張子曰：乾之四德終始萬物迎之不見其首，隨之不見其後。明
善公曰：艮坤貴體而乾則大用藏體者也。用坤成物而始終以
艮。此四時周天所以用三統乎。易意曰：一必用四。邵子闡之：四
用三而不用者一。卽以一用三。此貞之所以終始也。北水屬智
而以貞表之以乾知統之。鑿度位信于北可豁然知行之一。誠
明之一矣。潛老夫曰：水土羽宮之徵已詳圖說矣。天播五行于
四時，象天環時以四係一。文王不溢一辭。尼山註之。卽註萬世
之我也。智曰：以元亨爲利貞，卽以利貞爲元亨。體貞而用三。卽

體乾而用四。卽體四而用乾矣。有元之四。有亨之四。有利之四。有貞之四。大元會。小呼吸。皆此交輪幾而一貫者也。四時行焉。百物生焉。天何言哉。

初九潛龍勿用

蔡墨曰在微之時言此爻變也
今例曰初變巽爲婦有存爲復

集象曰。鴻禧以爲象。韓宣見易象與。春秋曰。周禮盡在魯矣。吾乃今知周公之德與周之所以王也。周公繫爻以此爲証。朱子曰。天氣從地透出。故畫自下起。龍鱗九九陽數也。以春秋分爲升降藏。一曰。四靈取東方之龍爲象。易貴用也。潛龍不言所在。无所不在。若有所在。不得名潛。五行志引京房易傳曰。潛龍勿

用。衆逆同志至德乃潛厥異風行謂變異也。石齋黃氏曰：天行之健晝夜各六。永促雖殊其爲十二辰則一也。六爻者晝夜之半也。反復而知之初爲姤復之通例。邵子曰：復之一也。已見爲用。聖人于此養其用焉。包四十有九者一之一也。動乎六之下爲潛龍勿用者二之一也。邵絳引邵子言六位天地之定位也。初上无位。除天地之本而生萬物也。故初九勿用上九无位。天地用六爻。乾坤主之也。六爻用四位。坎離主之也。黃元公曰：法界緣起。目下上升下者初地也。時位所乘各有分量。陸佃引賈子曰：潛龍入而不能出。故易曰勿用。東溟管氏曰：堯已得舜。許

可持瓢。孔筆斯文。顏安陋巷。然許潛而亢。顏潛而見。彼體潛而用。亦潛者不以可法可則之迹示諸人。其言動亦難爲準矣。孔子曰。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。不用不足爲潛。龍病而正令。必訶蟠窟之龍。時且則得矣。其發中未發之潛。則何處何時不是邪。王文成曰。作一人看。有顯晦。无優劣。作六人看。有貴賤。无優劣。抑龍而潛。可稱勿用。非龍而潛。農商盡然。安所稱勿用哉。依然有優劣矣。爾卓錢氏曰。乾卦始初爻始。周公之潛。卽文王之貞。卽夏商之艮坤也。初爲龍首。初潛卽羣龍无首矣。勿用。藏諸用也。智曰。大潛卽大密也。就爻位而論之。初是未

入事之潛。

九二見龍在田利見大人

上見音現
積變爲遜

獨變離爲同人

集象曰：二于三才爲地位。陽氣發動見于地上。田象。龍在田。田資龍雲雨也。變離日。利見象。二五爲內外卦之人。道陽中。故稱大人。聖人時雨。天下文明。褚張同康成。以爲利見九五之大人者。泥矣。東溟曰：顯君道者。不敢自有其君德。故聖如堯舜。而猶有師臣。顯師道者。不敢自有其師道。師道歸于天下之大人。故聖如尼父。而不敢當作者。淇澳孫氏曰：二五不分陰陽爻。皆剛中。皆陽也。分爻陰陽。以三男三女之卦。爻從中起。二生三。三返

初陽卦三爻俱陽二爲陽三爲太陽初爲老陽陰亦如之此乾
二爻卽陰陽合德之易故曰龍德而正中潛老夫曰隱老注邵
子以四維之四中則地以其正奉乎天者也先中次孟次季天
常去一。地常存一。此有微理與孫說相參非可以初二三之序
爲破。

九三君子終日乾乾夕惕若厲

說文作夕惕若厲淮南
班固張衡皆引作厲

无咎

无象
天氣

後加茂密以蕃無代之从无非无音既 獨變兌爲履
積變爲否 獨存爲謙 應爻 歸幾七變藏九變者也

孔子曰三世四世爲人易而歸魂大有下卦全歸轉幾在此乾
上爲不變之世則三爻爲應乾九三爲六十四卦人道盡心之

首故著君子。所謂人其龍也。干令升云晝夜平分六畫。天行日周而過一度。三則日終向夕之候。兩乾出入曰乾乾。文言屢用乾道皆從二體交處點其睛也。之卦履虎惕象。玄同曰。乾坤中四爻變伏皆坎離也。坎惕離亦惕者皆心也。程傳曰。雖言聖人事。苟不設戒。何以爲教。作易之義也。朱子曰。厲多是陽爻說。蘇子瞻曰。上下之際也。潛見躍飛皆待于三。使三不能處此。則乾喪其所以爲乾。象正曰。乘龍履虎。書禦朽御。君子者。六龍之御也。見曰无咎。始于此爻。惕深于潛。其深體憂患乎。揆曰。惕值心。从易。儆起此心。與日月同運。潛老夫曰。知夕惕則知旦氣之源。

矣。知日乾則知夜氣之源矣。此通乎晝夜之道也。智曰：輔嗣以純修下道，則上德廢；純修上道，則下禮曠。故乾乾此謂滯下，則不可爲龍；偏上則不可爲人，兩不得中，是慎獨之心法。

九四或躍在淵

古文作困

无咎

變巽爲小畜 獨存爲豫

積變見游魂爲晉

集象曰：或亦人位也，正當心思之位。心幾乃或者也。淵則躍所自應初象始離下卦爲乾道，乃兼賡之余氏曰：孔子以三不在形容此一在字，可謂善于遮表。莊言九淵而壺子舉三淵，性猶海也。處此上空下洞不測之淵，則轉身有餘地矣。係言深幾深幾在乎轉關。臣北曰：三下卦之天則曰日，四上卦之地則曰淵。

東溟曰惕而曰若。在有無間。聖學之幾微也。元公曰。乾乾天性也。賢人終日惺存。猶有失之昏夜者。聖學寤寐一如。孫爻子曰。四躍在淵。晦之于人所不見之地。而後可爲用。初潛勿用。藏之于已不容心之地。而後得吾體象。正曰。小畜可止。而或躍躍可進而或畜之。猶密雲可雨而不雨。其殷周邪。易意曰。潛無處所。喜怒哀樂之未發也。至四而如見其淵。躍者行健不息之真精。奮百世之上乎。然人得而意之。終不得而窺之。潛老夫曰。三稱君子。龍而人之。四稱或躍。人而龍之。蓋二爻居一卦之中。而轉不停幾之際也。智曰。北溟水激三千里。其或之乎。語學問者喻。

點額焉不獨拘進禹退益之事。

九五飛龍在天

史記作黃龍

利見大人

獨變離爲大有 積變爲剝 獨存爲比

集參曰。五于三才爲天上卦爲人。是天人也。故象飛堯舜當之。藏一曰。天一之水。產自淵中。乘之而飛。離日比晉。空行無礙。則變化愈神。孫文介曰。龍與虎均贊之五爻中。使人以虎之火騰龍之水。正也。王昭素對宋太祖曰。臣等占之。則陛下爲飛龍在天。臣等利見也。學者玩占悟此。怒而飛乎。朱子曰。自天子至庶人。自聖人至愚不肖。義皆有取。專推爲聖人而六位則進退也。位有高下。德无淺深。苟怒明曰。飛者。无所拘也。元公曰。淵淵其

淵性海靜深不可測也。浩浩其天。法界廣大不可窮也。易意曰。飛者羽翼下垂之象。乘雲氣負青天而培風者。謂上不絕上而時時覆下。因下之厚載也。

上九亢龍有悔

說文作忼。本戶唐切。頸也。今去聲。獨變兌爲夫。獨存爲剝。世父。

幼清吳氏曰。喉骨剛而居高也。絕下爲亢。盈窮則悔。盈虛消息。事有適然。未可爲俗人道也。邵絳曰。上九一爻。近逼夏至。日中則昃。凡物以中爲界。少過則偏也。以卦位論之。三爲中極。以爻位論之。六爲中極。過中則變。故六變而十二也。玄同曰。亢悔皆聖人事。放伐亢也。以濟蒸民。曰余恐來世以爲口實。悔也以維。

名教龍不能亢。則也不悔。則不惕之龍矣。惟其時也。時則乘之。寃不可居。又曰。誓師以三千當不億。而曰必往。畏匡。莽不終。而曰匡人其如予何。非時乎亢邪。智曰。知至知終之學。必以亢。潛得幾。此時乘之大用。卽體也。故特著二用。

用九見羣龍无首吉

集象曰。蔡墨稱乾之坤曰。見羣龍无首。是以六爻皆變爲占也。王介甫嘗欲繫用九于亢。龍有悔之下。而程子非之。以爲六爻皆用九。朱子曰。百九十二爻通例。此首發之。蠱曰。乾爻不言吉。惟乾之坤曰吉。又曰。龍神物而升降不離于陰陽。雷雨行而

功用顯。人不可見。見者見其尾而已。故取此象。以數言之。陽數无尾。陰數无首。乾用坤。故无首也。乾坤二用相劑也。此會六爲一者。會十二爲一矣。會三十六爲一矣。會四千九十六爲一矣。東溟曰。六龍不分首尾。猶天行不分旦暮也。人心一毫未化。卽非天德。見以爲首矣。惟不見其首。而以時乘之。則觸處可以爲首。時潛而潛爲首。時見而見爲首。人見以爲首。羣龍實未嘗有首也。无首无首。止乎分之當然。行乎時之不得不然。此之謂天則。雖聖人亦不知其然而然也。象正曰。乾坤用爻。至屯蒙以下不用。何也。曰。簡六子之權。以統于乾坤。言後之爲六子者。乾

坤是統也。又曰：常人不見也，聖人見之，所以能用。蔡曰：用九之數，以表陽之德，不盡九之位，以普陽之用。潛老夫曰：九六用河圖之生數，此本論也。葉石林陽用極陰，取中之說，支矣。九六七八，著分老少。爻以九六當陰陽者，重老變也。乾奇三畫而坤偶六畫，坤自用坤而乾兼用坤，以十二各六言之，乾用九而侵坤之三，此九之神于用六乎。以全變占此爻者，其一端也。全易皆此二用。朱子曰：六爻无淺深，此統語也。其曰剛而變柔，乃人世適用之吉道，安得徒標統語而忌諱善世切用之言邪。智曰：邵子曰：著以七者，并其餘分也。一八爲九，裁之爲七，故知京房以

七變統九變。六爻加用爲七。凡輪時旋律者。盡六而周則爲七。六月息者。舉半卽歲也。七日復者。周而復也。六畫自二儀始。若連太極。當有七層。太極一層不用。則用爻卽太極也。知太極第一層不用者。知无首之旨矣。倪文正以此爻言閨道。知言哉。故曰極三而兩其三爲六爻。則備矣。十二之半。嘗有贏餘。如琴之藏十三也。故于乾坤二卦示之。知此矣。則凡六爻用五而上。卽藏閨道矣。此惟知者可語。

彖曰

玄子云當作彖傳曰

大哉乾元萬物資始乃統天

楊慈湖曰。物卽乾元。而曰物資元以始者。以人滯于物。故導人

思其所始。使忽覺焉。則乾在我矣。无所不通矣。天卽乾元。而曰
統乎天者。以人執乎天。故導人因天。思其所以統之者。使忽覺
焉。則天在我矣。黃疏曰。萬物爲天所包。天爲乾所包。聖人贊乾
元之大。贊乾也。乾有元。坤亦有元。元所同。乾所獨也。天爲乾之
所統。故聖人體乾之德。卽能乘六龍以御天。統天者乾之用。御
天者大人之用也。潛老夫曰。大學言格。乾坤言資。乃歎統天御
天。卽一大資格矣。卽終始无終始。是統御之大資格矣。惟真見
畫後森然者。乃是真知无始者。六位時成。萬形隨踐而不濶不
亂。各循其道。此聖人之統御同時也。

雲行雨施品物流形

仲翔曰。乾以雷雨流坤之形。朱子曰。亨也。潛老夫曰。因形而知元始。卽知含流形无元始矣。大一之中氣。至精爲水。故萬物資雲雨之氣以生。其胎天一之初氣而流轉無窮乎。品物者。函三爲一而品其形也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

侯果曰。時乘者。言乾乘六氣而隨時變化。陶冶四時。乾鑿度曰。日月終始萬物。是其義也。朱子曰。此聖人之元亨也。令升曰。雲雨者坎也。大明者離也。文介曰。變化爲震。各正爲艮。保合大和。

爲巽兌六子爲乾用。而坎實始焉。揆曰。位曰成。規之矩之。有定分也。龍曰乘。左之右之。无滯迹也。黃疏曰。不言始終而言終始。以徹始徹終爲大明也。乾金乾剛。初心後智。一貫矣。智曰。無終始者。卽在終始中。猶無子午者。卽在子午中。以巳亥明子午。而以卯酉用晝夜。環爲十二時。折半言六。表法本明也。可以知六位時成之當前大明矣。時乘猶舞蹈也。故明大始。必明小始。欲明其始。必明其終。子爲寅之始。而亥乃子之始。所謂源之源。卽流是矣。就卦爻之終始而明之。生死元會。寧有二哉。以時位言。雖道全德備。所乘不過一龍。而一龍之中。六龍具足。所謂敦化。

川流卽六是一者也。龍德無成心。時乘无定格。不可爲首。卽在素位之時中。若諱言時位。而冒言荒統。自非聖人明易之旨。

乾道變化各正性命。保合太和。乃利貞。

蘇傳曰。不可得而消者。堯舜不能加。桀紂不能亡。非性哉。性之至者。无以名之。而寄之命也。器之于手。不如手之自用。君子于用。是至是者。不二。亦如手之自用。莫知其然而然矣。性至于是。則謂之命。情者。性之動也。汭而上至于命。沿而下至于情。无非性者。性之與情。非有善惡之別也。方其散而有爲。則謂之情耳。命之與性。非有大人之辨也。至其一而无我。則謂之命耳。其于

易也。卦以言其性。爻以言其情。情以爲利。性以爲貞。邵雍曰。邵子云。天以始生言之。自下而上。命出性也。以旣成言之。自上而下。性反命也。剝知性。復知命。八純卦世爻俱在上。謂八卦之性已成也。全曰。終而復始。始在于適中之所。則所謂天地之中。見曰乾元統天。无終始也。大明終始。明其卽終卽始也。乾元始而亨。亨者始也。聖人釋元亨。急接以終始。以爲始者終之始也。利貞者終事也。聖人釋利貞。卽繼以首出。以爲始卽在于終也。首尾相銜。始終一貫。時成時乘。所以無首。又曰。天道西南皆屬坤事。而坤不離乾。故提出乾道。結以乃利貞。明坤之事。皆乾之所

爲也。招隱曰：乾戰後坎水最淫，非艮土制之，則生氣泄于冬。而
來年之生機不足矣。故丑寅之交，寒沍轉甚。月令曰：水澤腹堅，
則艮之爲也。保合太和，艮事也。無生之恐，恐而貞之也。

首出庶物，萬國咸寧。

潛老夫曰：无首，首出垂衣之勲華也。飛潛錯用，惕亢兼資，淵田
互宅，各正所以時成。乘御所以元統，朱子以大明與首出屬之。
聖人而止菴，更其經文，則不必矣。

象曰：當作

象傳

天行健，君子以自強不息。

晁氏健作乾，趙氏輯聞云：集韻乾或作健。

蘇傳曰：天豈以剛故能健哉？以不息故健也。流水不腐，用器不

蠹。故君子莊敬日強。安肆日媮。強則日長。媮則日消。黃疏曰。天運不積環流萬古。氣化日新。君子天之繼也。故終日乾乾。詁曰。重卦取重象。此獨言天行而已。或曰。自強象內乾。不息象重乾。象正曰。乾盛陽長夏之軌也。宅土中而視之。兩極距百八十。益以北極出地之三十六。爲二百十六。南面之治也。兩極之間。九十餘一。各裹二十四。爲南北陸。日月出入四十九道。分于天中。聖人所手揲以得經緯也。凡日行餘分。贏縮不及大衍。視于氣朔以爲閏端一舍之度。槩贏三十。故長夏日行出寅入戌。中歷七舍。晝長二百十六。則夜短百四十四。徑周行度。自然而然。故

日法天。君子法日。寢興明發。體道不息。變化萬物。而還守其極。故彖簡而義可通。象備而詞不費。聖人之辭。彌漫天地。皆可按象而求。循實而指也。徐巨源曰。一度當二百五十里。九萬則周天也。其遊也。所以不息也。潛老夫曰。日不及天。天健矣。言九天者。立靜天。言其非九天。而卽九天也。有至健而羣健不及者。皆天之健也。以天主卦。以終日主爻。大象不稱乾。獨以乾乾主之。君子。含日無歲。舍時无日。曰時成。曰偕行。曰偕極。卽天運時行之象。而所以健者可知矣。象也。理也。心也。一也。

潛龍勿用。陽在下也。

此小象傳也。胡雙湖曰：小象曰陽在下，曰陰始凝。陰陽之稱始此，而動靜剛柔健順進退往來之稱，由是而著。在下，潛之至也。爲百谷王者，處乎人之所惡，其庶幾乎。孫文介曰：陽在下，曰上而徹下，直包乾坤之外，握旋轉之機者也。

見龍在田，德施普也。

意曰：德不可見而物自被施，則不偏上下而普矣。元公曰：陽氣發陳，好施而不積，入廓普度，其在田之象乎。智曰：天下歸仁，莫普于禮運之用。

終日乾乾，反復道也。

陸德明復亦作覆

藏一曰一乾已終一乾又始。易之變化于一二上下分合中。用在反復也。游定夫讀如翻覆。潛錄曰。在下一陽終古不息。復之初體發則施普。君子反復以德凝道。以道行德。則勿用與施普。皆其終日之用矣。可進可造而盈能无首。正其乾乾反復也。智曰。反復莫密于晝夜。從晝反夜。而夜復用晝。從晝夜反乎无晝夜。而復于晝夜。君子日乾卽是夕惕。依然反復于以日統夜之道而已矣。德以道用。而化日普矣。陰符三反。非刻畫此爻者乎。或躍在淵。進无咎也。

能反復者。轉身有路。特許其進。而三四人位之无咎。合于一確。

矣。蓋曰如此而進斯无咎云。

飛龍在天大人造也。

劉向父子作要也

張子曰。成性則躋聖而開天。乃大人自造之地位。若夫受命首出。則所性不存焉。易意曰。非造則飛爲掠空。

亢龍有悔。盈不可久也。

易意曰。言盈則藏虛矣。大人用天。天道忌盈。盈者德之處于太進者也。上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。進德而不知退德。是昂其首以懼人也。故總結之曰。不可爲首。

用九天德。不可爲首也。

敬仲曰。能用九者。中虛无我。見曰操縱在我。時乘六龍。是用九也。不用則首見矣。

文言曰

周文王之言而傳之當作文言傳曰

元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義

之和也。貞者事之幹也。

孔子申文王之言而紀綱人極也。令升云。道義之門在此。猶春秋之備五始也。彖五字。卽命卽性而盡性在人。君子行此四德而乾德乃成。舍四德无乾。猶舍四時无太歲也。故總申五字焉。元公曰。四皆善而元爲天命之初。故長之。而元曰善。亨曰嘉。利曰義。言其體也。貞獨曰事之幹。理可頓悟。事未可頓識也。天下

皆知善之爲善而不知善之有不善不擇至善何以見性而歸元哉嘉會會乎元也和爲元氣萬物樂而利之易爲利用之書未嘗諱利也孟子崇義黜利憂天下知自利而不知利人也故以義正之利物則萬物各得其所非以利妨義而正以利和義矣貞下起元萬事終始本身爲幹堅固不動其君子法身乎元亨利理法界也貞者事法界也貞又爲理三又爲事人之君子卽天之君子也曰理以幹事事卽理也潛草曰繼之者善元事也成之者性亨利貞事也一陽二陽爲剛長三陽爲道長不有所以宰其長者乎高忠憲曰善自資始以來而元亨利貞繼

之成之。元特善之長耳。

君子體仁足以長人

京荀董通俱作體信

嘉會足以合禮利物足以和義

京荀

陸績俱作利之

貞固足以幹事

文中子曰。元亨利貞運行不匱者。智之功也。善長形而上也。嘉會形而下也。利義化裁之變也。貞幹推行之通也。朱子曰。貞于人爲智。繫度曰。五氣五常。仁義禮智信是也。萬物出于震陽氣始生。受形之道也。故東方爲仁。成于離。陽正于上。陰正于下。禮之序也。故南方爲禮。入于兌。陽用事而萬物得其宜。義之理也。故西方爲義。漸于坎。陰氣形盛。陽氣含閉。信之類也。故北方爲

信。四。逆。統于中央。乾坤艮巽位在四維。中央所以繩四方行也。智之決也。故中央爲智。故道興于仁。立于禮。理于義。實于信。成于智。由是論之。則坎爲信卦。故曰習坎有孚。智居四德之先。環中而運乎。虞求徐氏曰。大德曰生。是體仁也。聖人正位。是嘉會也。聚人曰財。是利物也。正辭禁非曰義。是貞固之事也。中通理。旁通情。惟事合之。潛錄曰。冬終也。卽始也。天一水。天五土。陽自首。啣尾也。環四一貫。而四各有五。徵之表法。此理歷然。智曰。天道義利爲一。人道以義爲利。鄉飲四方。但分仁義。繫傳崇廣智禮爲門。集乾之四時五義。而大成矣。邵子言孟子深于易。以其

知時用也。固而違者。知又焉有倚乎。無倚者。依仁執中。皆无倚也。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

潛老夫曰。行此四德。卽乾知也。不知知行之。而又貶人尚行者。皆不明乎善。而遠人廢事。以爲道者也。故此文言。首表一善。終表幹事。表善卽已化惡。以此利之。卽以此貞之。則一元包之。而亨其无善惡。可言之至善矣。專標曰元。則人將恃荒乾而爲惡乾矣。何以長人行事乎。易要无咎。總貴善用耳。元如人首。其用爲圓。亨者通而享用之也。聲義皆通利。如刃刈禾。順而從也。

天于卽幹。木氣直體以爲用者。古人當名。俱非无謂。

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎

名。

釋文无平字

遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其

不可拔。潛龍也。

陳希夷謂十二肖生。皆不能遯。惟龍能遯。訂曰。設問答以明人
道也。石隱高隱。智隱痴隱。皆獨行也。唯聖而隱。若神龍然。泗山
鄒氏曰。憂樂在心。鬼神莫測。所以爲潛。淇澳曰。潛者。逸民也。勿
用。則聖人无可无不可之義也。龍不可見。勿用。則并潛亦不可
見。見曰。不見是而无悶。名心盡處也。遯如龍蟄耳。不見是者。爲

魚爲蛇爲蠃蟻。不得以龍目之矣。藏一曰。仕止久速。惟其時是爲。大潛。非四无而絕四无者。孰幾之。本說曰。潛之時。不以易世之憂。而換遷世之樂。易治也。智曰。不易乎世。言雖以天下終不與易也。樂行憂違。至人任性。天地覆墜。曾不變色。故曰確。聖人之敝屣。不礙其爲深山。爲垂衣也。時乘皆確也。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪。鄭有存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

子瞻曰。凡可閑而去者。皆邪也。邪盡去。則其不可去者存矣。東

溟溟入與天地合德。亦與百姓同德。言中倫。行中處。德行學。
通天下人心之公。或不當事任。亦何敢自任作師之道。但
庸言行而已。後世高標絕學。導浮啓僞。殆隱怪也。元公曰。
有邪。陽亦有邪。邪盡人心。常自妄語始。故以庸言先之。藏一
曰。道正乎中。中寓諸庸。乾言誠。坤言敬。乾言仁。坤言義。皆于下
卦之中表之。齊崔趙氏曰。中庸。易道也。君子以變易濟其不易。
小人則竊變易以自肆而已。然則中庸。小人之利器也。故言閑
邪。而乃能善世。潛錄曰。稱龍其奇。而真龍其庸。善世人行。其雲
雨也。于思之著中庸。于此寤乎。口無擇言。身無擇行。正擇善之

博化也。不踰矩。卽不踰閑。閑非以去邪爲酷吏。明其閑而邪自化矣。荒潛悍亢。竟欲壞閑。以自矜高。故以善世不伐爲正中之龍德焉。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

朱子曰。忠信卽誠。必言忠信。始有安泊。東溟曰。有閑必先之謂幾。聖人不動念而動幾。惟變所適之謂義。聖人不存幾而存義。

可與幾則存者神。存義則過者化。天地无終。萬物无終。聖學安得有終。此知終聖人一貫也。以因言之。知至亦知終矣。宗一曰。知至。泝而上之性命最初。所謂根本智也。知終。沿而下之事業究竟。所謂後得智也。六十四卦發揮一幾。易意曰。庸必表其德。中必見于業。故修辭以立其忠信。此聖人之聲教。所以惕萬世之日夕也。彼詖邪之巧辭。與荒陋之偽默。皆壞中庸之法者也。乾。知也。乾乾卽行矣。居上不驕。下位不憂。是行事因時之實證也。豈許顛倒偏鋒。騁不誠不修之辭。遺落世故。尊出位荒業之知哉。郝京山曰。論語括二十篇而會于知。奉天立教。化民成俗。

立言垂訓。三者盡天下之道矣。是爲誠明知行合一之學。

九四曰或躍在淵无咎。何謂也。子曰上下无常非爲邪也進退無

恒非離羣也。君子進德修業欲及時也。

鄭本无欲也二字

故无咎

崔憬曰。无常无恒者。跡也。君子之自信者心。東溟曰。南巢牧野人謂之行權。實聖人日用進修耳。元公曰。无常无恒。正其幾用。導曰。故无咎者。所謂有伊尹之志則可。

九五曰飛龍在天利見大人何謂也。子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也。

秦淮海曰。南方熱生火。北方寒生水。西燥生金。東溫生木。中濕生土。是知水者寒之形。濕者土之氣。水之于土。妻道也。夫從妻所好。故水流濕。火之于金。夫道也。妻從夫之令。故火就燥。或以陰求陽。或以陽求陰也。管公明曰。龍陽精而居于淵。陽中之陰。故興雲。虎陰精而居于山。陰中之陽。故迎風。張璠云。龍起必雲。虎出必風。如蟻徙必雨。乃雨氣感蟻。蜥蜴聚必雹。乃雹氣感蜥蜴。夫子蓋倒語成文耳。元公曰。聖人同天。故能同物。東溟曰。聖人與愚夫婦相同之聲氣。亦惟是庸言庸行耳。按曰。中庸莫不尊親。正注此章。

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

遯曰五貴位而統民上躡五而在外也下應爲陽相亢不合故无輔也明卿陳氏曰後世人臣處亢至于爲蛇爲蝎有位有民有輔而龍德遂亡非聖人焉能獲此三无乎此周公之亢也東溟曰貴而无位尹辭阿衡是已高而无民甘盤遜荒是已賢在下位而无輔伯夷首陽是已悔何也世皆尹則難乎其爲嗣君世皆盤則難乎其爲帝師世皆夷則難乎其爲天吏聖人不忍以一時之危行而掩天下萬世之通情安得无悔

周易學說合編 卷之一
潛龍勿用下也

前小象傳以陽氣言此專以人事言。易意曰。文言問答。詳言心學也。此以六位時成言。而位卽是時。陽氣一週。以時乘六龍言。而時卽是位。末重成德見行。總歸知而不失其正。先詳問答。後歸德行。則不舉用九。用在其中矣。

見龍在田時舍也

項平甫曰。時寓于田間也。一曰。聖人當勲華而位不配德。謂時所捨耳。程曰。聖人不蟠龍窟。自捨其身。以學問普施爲斯文立極也。

終日乾乾行事也

事外无道。道外无事。行无事者。必有事。進德修業。非空惕也。

或躍在淵。自試也。

貴自信于心耳。能不珍重。

飛龍在天。上治也。

不大聲色而民自化。故曰上治。治自上。乃順。易意曰。聖人不講。

自受用之學問。必以治世爲上。

亢龍有悔。窮之災也。

窮則必災。達人逃之。畸人冒之。小人昧而倖之。聖人知之而特。

其時耳。

乾元用九天下治也

慈湖曰。非乾元則豈能用九而不爲九所用。元公曰。上九爲乾世故不知變而災。夫不變者體也。變者用也。易主變化。故再指其用言之。洛書之飛宮換氣。陰符之神機鬼藏。皆乾坤之用也。潛龍勿用。陽氣潛藏。

此四釋爻。以天道言之。莫微于氣。並氣亦藏。

見龍在田。天下文明。

世界如此。龍斯見矣。李鼎祚曰。陽氣上達而草芽物出。故文摩。

而光明。

終日乾乾與時偕行

建寅之月。三陽用事。乾乾者。同天時也。損益亦著此語。可知至之終之。總此盈虛損益之因時而惕也。

或躍在淵。乾道乃革。

乾道運而不積。非革或幾乎息矣。然革惟其道。故曰革而當其悔乃亡。

飛龍在天。乃位乎天德。

天數中乎五。過是則悔。玄子曰。蒼龍盡于大角。故辰稱龍焉。其

卦爻猶有上六。所謂知退而屢階不盡一等者也。爾公曰。位本實字。實者可虛。天德本虛字。虛者可實。

九龍有悔。與時偕極。

易簡錄曰。既危其災。示亢非君子之經。又神其德。曰與時偕極。偕極卽偕行也。此表亢乃君子之權。導曰。偕極非大魄力不能。偕行猶射之中也。偕極猶射之至也。

乾元用九。乃見天則。

易意曰。用之神也。如此。然止是天之則也。三乃字警。

乾元者。始而亨者也。

彖傳統贊之而表性命。文言四釋之歸重君子。此貴知始則知性情而美利不言矣。仲翔曰。乾始開通以陽通陰。

利貞者性情也。

鄭作情性也。

輔嗣曰。不爲乾元何能通物之始。不性其情。何能久行其正。元公曰。前二段兩揭乾元。明乾元之用在六爻也。此乃總收彖爻也。故先贊乾元之大。後贊乾之大。性情卽天氣中之真元。所以重歸元也。卦言性而包情。爻言情而顯性。

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。

易意曰。逆知始而順以通之。因天下之情以顯性。卽以性天下。

之情矣。莫利于貞矣。大在不言所利。

大哉乾乎。剛健中正純粹精也。

此贊時乘者。乾之大也。淇澳曰。剛健中正。諸卦贊爻。而乾獨贊。卦發極旁通。六爻皆中正之情也。全曰。純如一絲之出繭。粹如萬粒之同春。揆曰。六字贊之。而總謂之精。周子言太極之真。二五之精。妙合而凝。老子其中有精。其精甚真。是也。發揮旁通。總謂之情。中庸中節是也。羽南曰。情中節卽性。

六爻發揮

陸一作輝

旁通情也

張子曰。旁通不獨六爻。蓋徧被六十四也。藏一曰。單言爻之通。

情以見全易之性。貴時乘之貞其用也。海寇黃氏曰。情與理錯。理有不可正言者。得其情而反復發揮之。可以參互而乾理皆達。故曰旁通。中旁相通者也。郝京山曰。爻情卽人情。夫子贊易。亦祇發揮人道。

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。

易意曰。止有時乘。卽是時成。故重舉之。知始而不言所利者。亦在乎御之而已矣。各通其情。各正其人。則各正其性命矣。乾道變化。從亨處見。雲雨狀陰陽之交通。惟通則平。故終之曰。天下平也。此乾之大德業也。

君子以成德爲行日可見之行也

日爲不贊
以多之冠

潛之爲言也隱而

未見行而未成是以君子弗用也

易意曰此復申言成德以日見之行事并冒言渺論也潛是初幾而高夸藏垢者借逃迹以逃心反斥善世之教故畸隱之行不顧立範君子善世學問自知勿用之用而終弗用偏潛也

曰尼山聞譏議近死之論歎以爲龍而歸卽筆削無所避此弗用其潛遯之迹而善用其潛遯之神也行一守雌蟠泥棲巢耳君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

慈湖曰。學不可以不博。不博學。則偏而孤。夷惠惟不知博學。審問。故不免偏清偏和。然亦有造廣大之境。未盡其妙。輒止溺于靜虛。而无發動之仁者。故貴仁以行之。如代明錯行。雷電風雨之變化。而後可以言仁。揆曰。陽性躁。故居之欲寬。曰。兩贊此爻。兩引爻辭。兩稱君德。尼山之情見矣。道以德凝。而繼善成性。兩從四合。其在師道之統天御天乎。禮運曰。人情以爲田。禮樂學問。是君子之播種也。邵子以寬告伊川。此正痛癢天下之耕鑿也。

九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危

无咎矣

東漢曰。五行道。二明道。群宗之矣。初潛。人所遺。上亢。人所外也。三四介于相軋之衝。道在我。位不在我。賢豪不相師而相夷。又不能離其群也。凶人不相容而相制。又不能決其藩也。將潛。則以立異訛之。將見。則以干譽議之。弗援弗推。猶忌其以立德名世。不尤不怨。猶虞其以得志加人。此皆重剛不中之變態也。遁世不可。治世不可。媚世不可。憤世不可。執經扞格不可。離經自廢不可。然舍進德修業。亦无他法也。故夫子諄諄焉。

九四重剛而不中。上不在天下不在田中。不在人故或之或之者。

疑之也故无咎

詁曰。以乾壓乾。亦曰重剛。憂所當憂。故无憂。疑所當疑。故无
无疑。文介曰。非惟使人不見爲躍。抑亦使人不見爲龍。所以爲
用九。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神
合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況于人乎
況于鬼神乎。

慈湖曰。无思无爲。天吾之高。地吾之厚。日月吾之明。四時吾之
序。鬼神吾之吉凶。其謂之合也。固宜。其謂之勿違也。又何疑。易

意曰。大人心通天地之先。而用必後天。事起天地之後。而智必先天。非可銜一先天之名于後天之上。別立一宗也。深微幾先。則無先後矣。四與字中。卽造造化。豈徒聽之造化已耶。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其惟

聖人乎。

王肅本作
惟愚人乎

知進退存亡而不知失其正者。其惟聖人乎。

孫文介曰。亢惟聖人。常人患得患失。瞻前顧後。旋轉樞機。已先

亂矣。夫不知退云云者。有一念无二念也。悔者。聖人知之所燭也。應吉應凶。應悔應吝。皆易道變化所必趨之勢。故六十四卦爻爻皆吉。惟其先見。則轉不善而善。故謂之吉也。又曰。亢亦還

爲潛躍。孔子老子轍環亢也。反魯正樂。潛而躍也。陳眉公曰。孔
明亦知進不知退者。留鄴亦知不失其正者。揆曰。詳玩爻詞。无
不辭亢悔之意。六龍无轉身之地。而上九一爻。乃死句矣。放伐。
則乾道乃革時事也。亢者。无位无民无輔。而以湯武當之乎。東
溟曰。以時位言。惟二五稱利見大人。初上與三四。俱處危疑悔
吝之地。今古聖人變態俱在六龍義中矣。潛雖勿用。標龍德以
首之。見實時合。舉君德而歸之。亢不以有悔而掩其聖人惕躍
不以不中而劣其德業。實萬世聖學提綱也。今人能以巧說圓
六龍之義。不能以深心盡一龍之性。曰潛之爲言。亢之爲言。

此始終之幾也。藏密同患。故未揭二知。而收以一正。貞元之無
先無後。明莫大于此矣。

時論曰。尊卑而定之者。位其天地而德其乾坤也。文王以五字
圍之。支言以四句翼之。無贅詞焉。天何言而春夏秋冬乎。地何
利而西南東北乎。明表此仁禮義信。而人人易知者也。四德具
而六龍遊。繞天御天而大用見。乾知卽乾行矣。繞也者。先之用
而弗違也。御也者。後之用而奉時也。二老能用不自用。顯其七
八藏其九。六朔九卽八。用六卽七。變變不變。首出卽无首矣。六
子皆用二之用。三百八十四總繫二用之辭焉。曷用之。惟乾乾。

之君子能用之。先卿易意曰：君子通晝夜而知不越一心。乾乾而已。見群而无者，用娠復用同師，用履謙，用畜豫，用有比，用夬，剝分乎六時，而時中各有十二時者也。且有積變歸游焉。且有往來交易焉。惡往而得其首哉。潛勿用，姤亦勿用，復閉關亦勿用也。天人之始幾也。見龍爲在下之中道。乘六之用，以見用之。同人用衆。文明學問，遜于臨矣。三履伏謙，且歸際而否泰之關也。君子日夕行事，在乎辨定而已。惕若者，乘龍亦乘虎也。旋視而平稱之，履田乎。履淵哉。乾道乃革游而進，或躍之，亦密雲之候也。豫則壯觀自由矣。進而夬剝飛空何碍。兩從一本，二親四

合。聖人作。大人造。妙哉。以從類爲造作。而與之論聲氣也。伏顯
比而大其有矣。何容贅言无乎。天也。田也。淵也。能无所不在也。
飛之中正。無得而名焉。窮上則亢。猶逆鱗也。知其亢而施下以
決之。厚下以安之。悔而底无悔矣。初无積變。上積全反其所之。
仍五之積也。故曰初上无位。此以乾爻例之。元會亦然。歲運亦
然。日夜亦然。呼吸亦然。大人可論一人。可論六事。可論一事。可
論六十四卦。各具而不必具論者也。程子曰。大爻。聖自有聖用。
賢自有賢用。衆人有衆人用。君有君用。臣有臣用。一行曰。乾盈
九隱乎龍戰之中。故不見其首。坤虛十。以道潛龍之氣。故不見

其成皆言時也素也。一龍各具六龍而乘一卽乘六也。周海門曰。問其龍不能耳。時論首歎之曰。道大矣。不言善長。不言德業。則曰太極并無龍不能也。無不可者。非曼汗之病首乎。故統天惟明御天之法。法必與民明其時中之位。素者无咎。而無入不自得之龍。時乘六六之六虛矣。管東溟以君相師友四格槩六龍不能而處。惟潜无咎。惟友可潜。寧處友道。不處師道。吾惟聖人之教。終以學問爲庸田。潜于倫物雅言。是真潜也。不則以潜于垢汙。荒掃學問爲大潜。而鄙夫與鄉狂藉口壞教。故曰庸而不中。則亢庸已甚之說。爲堊人之田坑。亢潜已甚之說。反蕪天

下之田種矣。

蠡曰。乾道變化。其易宗耶。而歸于元。善長之元。卽大哉資始之元。永貞大終。終此元也。元始貞終。如環无端。孰見其有。天大于元。聖大于明。萬物必資于元。一元各正于物。流而分之。則形也。各正而合之。則太和也。統天之綸。自彌雲雨。莫識其端。御天之輪。在轡品物。利見而轉。統五官御四體。而潛飛者。誰知之乎。行此四也。無非一也。衆善無非至善也。合和有事。無非元也。變自無而有。化自有而無。盡性至命。踐形而無上下者也。要以窮理好學爲飲食。雖曰養龍可矣。龍德之行于世也。隱之時多。見之

時少隱之用一而見之用五勿用已耶勿用爲用本故確樂則行之首出庶物之用也文明之運隱怪奇衰之所託焉龍至奇靈必寓諸庸君德不以變化而廢闇也上下之間敢曰恃天而惕日乎敢曰朝聞而夕不可乎來復之幾天下歸仁猶之履端于始也存存之門兩無曰義猶之歸餘于終也不驕不憂豈不日夕千古哉忠信成言而萬世之德業惕矣雖欲不及時其可駐足乎上亢而下潛也進飛而退惕也爲邪則離群矣見群龍又何邪焉飛則聲氣主也水流火就坎離也從龍從虎震兌也親上親下艮巽也六十四之應求有不類于天德天位之並造

者乎。

老言混成。無爲天地之始。有爲萬物之母。是玄門之元始也。南華三推未始有。是空門之元始也。元始而亨而利而貞。藏一于四。藏歲于時者。是乾門無終始之元始也。曰資始。曰明始。曰元始。曰乾始。昭昭乎始不自始。而亨而利而貞。莫非始也。時行物生。天何言哉。陸公紀曰。乾發揮旁通于坤。坤來入乾。以成六十四卦。何旁而非中乎。不言所利之利見。二大人。一君子。二聖人。皆以不可見中見之矣。後天卽先天之中。有三天焉。由潛而見。先天之根也。由惕而躍。中天之幾也。由飛而躍。後天之極也。先

後皆中之中。又有中不中焉。三且危四且疑。人位心位。際此上下。賢人發之則閉。聖人發之則通。小人當之則天下傾。大人轉之則天下平。二三日誠。三四日進修。是見龍之學問。以惕知幾而飛躍皆潛。天淵皆田也。知天且弗違者。知卽不失其正矣。何中何旁。而必告中正。此所以德其四時也。蠱曰。大人以賢立法。以聖爲用。不見易簡之理。歸賢人之久大乎。制之而名以化之耳。百物不廢而道以德凝。衆人生性也。情其性也。聖人成性也。性其情也。知生其生者。知所以蘊乾坤之門。知存其存者。知所以標道義之門。

智曰。不能名言而三之曰天。因而聲其天聲曰乾。不能名言其天知。而曰乾以易知。不能名言其天行。而曰天行健。論語兩呼蒼天。是尼山之全身講易也。時行故物生。天果何以爲天乎。時而已矣。庸之曰。行此四德。所以貫文王之四時也。統之曰。時乘六龍以御天。所以點周公乾乾之龍睛。而龍其君子以飛躍萬世也。君子之知至知終。聖知進退存亡。有二知乎。乾內卦贊中正。坤外卦贊文申。有二中乎。乾蓋統中旁以爲中者也。超四六而知一。始可謂之行四乘六。粹一于四六中。始可謂之精一貞一。一淵四六而爛于四六。知乾所以命

六十四卦之性矣。四六綸一而綸于一。知乾所以性六十四卦之情矣。乾乾于上下之間。自終亨此無上無下之元學問。寬仁以確君德。自然貞此無內無外之利。聖人用易善世。以乾首出。此所以无首也。善學乾者。以知時爲消息。自不息矣。

三三三 上下皆坤

易意曰凡畫皆坤。所以然皆乾。六斷者。其中存乾之虛明也。六畫之坤。卽藏十二畫。藏十八畫。藏三十六畫矣。統指之曰。乾在坤中。貫虛于實。說文从土从申。鄧綺曰。物生于寅。出陽土也。成于申。入陰土也。陰生于午。午未申。三陰足。而萬物申堅養成矣。乾坤皆角聲。天地皆徵聲。

坤

古作𡩺 歸藏易作真

元亨利

輔嗣連下伊川斷句

牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得。

主

虞仲翔王介甫吳幼清俞玉吾郝楚望王虛舟皆以後得主爲句

利西南。得朋。東北喪朋。安貞。

吉

楊誠齋曰。坤三德同乾。貞則獨指一事。鄧潛谷曰。四時。天行四方。地維。張二無曰。四方之中。僅得其兩。陰用半也。孔疏所云。喪朋者。象人臣離其黨而入君之朝。女離其家而安夫之室也。元公曰。乾表智。坤表行。智慧以金剛爲體。而諸行必從柔忍修煉。故至人以柔爲用。常處天下之牝而守其雌。龍馬獅象。可以知表法矣。太玄云。陰氣方精。陽藏于靈。物濟成形。深得坤旨。邇曰。先天無可說。聲臭卽後天。有易而後天。卽先天矣。後天始有方位。可言陰爲偶。有朋象焉。以圖書合後天取之。南西之土。坤。東北之土。艮。艮爲閉塞之土。坤爲生息之土。夏秋得朋。冬春喪朋。

此得喪之勢也得喪所以迷而得喪安貞卽所以得主也乾爲馬。坤配乾曰牝馬。安從乾而已矣。施下之曰。巽離兌其類也。從乾主以用坎艮震。此剛柔交克而順常有度也。幼清謂主在卦終。故復乃得之。此一端也。四爲西。三爲南。初爲東。上爲北。亦一端也。藝經指閔三不能比兩者。孔子所造布十干于其方。戊巳在西南。其殆斯義乎。此亦一端之象也。明善公曰。坤四德而中言利貞。朱子連讀利牝馬之貞。不從程子者。以後有分明之義也。易意曰。君子體天地之道。不容歇足。故申言利貞者。明後天卽先天之用也。一落氣質。必用迷以醒迷。安于得主而得喪皆

安矣。乾不表吉。而用九爲乾之坤。則表之。坤安无首之貞。故以
篆著大終之吉。玄同曰。文王退歸藏之坤。以配乾。而彖之以牝
馬。明乾行而坤與之俱行也。復退兼山之艮。以配震。而彖之以
行庭。明震動而艮與之偕動也。易爲作用之書。又曰。丹家謂朋
象。變凡有金月水月之分。金月。震庚兌丁乾甲。屬西南。故得朋。
水月。巽辛艮丙坤乙。屬東北。故喪朋。復援以論蠱巽。謂先後甲。
是明滿前後各三日。所以終則有始。先後庚。是生明前後各三
日。所以无初有終。彼明進退火候耳。朋篆作𠂔。古鳳作鵬。非从
二月。或作二貝。皆後附會。見曰。天道先東北而後西南。坤以後

爲利也。坤任事于西南而遜功于東北。安坤之分也。貞也。坤在西南則離火生之故利。在東北則震木克之故不利。夫居東北制坎水而受震克者。非艮不能也。坤不能成而讓成于艮。此所以安貞也。潛老夫曰。巽離坤兌西南類行矣。何能不歸于乾坎艮震乎。坤宮之壯。夬需喪乾于東。坎代坤宮而喪坎于北。自東而南復歸于北者也。河圖坤一在北。洛書坤二在西南。乾用二土。互爲終始者也。自北東而南西順也。自西南而東北逆也。物先得而後喪其所得。乃爲常得。先迷于得而後得其不迷。誰知其主乎。得固所以喪。喪卽所以得。一熱一寒。消息自爾。君子能

喪其腹中之朋。卽能腹天下之朋。執得固迷。執喪更迷。安其得喪之貞。自忘得喪。而順大常之永吉矣。

彖曰至哉。坤元萬物資生。乃順承天。

東坡曰。坤之爲道。爲人用而不自用。可爲和而不可爲倡。故君子利往。往求用也。朱子曰。萬物資乾以始。更資坤以生。同時者也。慈湖曰。乾坤一道。坤元卽乾元也。易意曰。有謂程子但從坤元起見。安能達天者。豈知舍坤元別无乾元哉。玄同曰。孔子贊乾以大贊坤。以至贊堯以大贊泰。伯文王以至。大者无外。至者至而及之。无歉于大也。儒者剛川柔。故曰大人。道家陰秘陽。故

稱至人。潛老夫曰。氣始形始。更有始者。乾元已流形矣。乾乘坤承。不貳所以不測也。中庸合之曰悠久无疆。可謂善贊大至者矣。

坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。

張子曰。效法自光。漢上曰。坤光卽乾之光。鄧綺曰。冬爲含。春爲弘。夏爲光。秋爲大。蠡曰。形不可以及物。及物者性量也。聖人觸物之流形。而明天地之性。見曰。坤生物實載物也。其存乎中者。坤不過載之而出耳。含弘載之事也。有餘于物。乃能含而載之。陰之氣。常費于陽。而不見其費。此坤之原也。

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

程子曰行地无疆健也。坤非健何以配乾。未有乾行而坤止也。其動也剛。不害其爲柔也。景逸高氏曰。乾知用于坤能。君子躬行爲天下法。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

漢書曰黃鍾天正。林鍾未衝丑爲地正。太族寅爲人正。三正正始。地正適其始。紐于陽東北丑位。易曰東北喪朋。乃終有慶。答應之道也。慈湖曰。君爲臣主。夫爲妻主。後卽得之。利莫大焉。易簡錄曰。大迷大醒。是尋路者。非差路者。孫文介曰。大人與天地

同德地卽天也。資生卽資始也。陰冥冥若迷。无路可尋。惟乾精入而得爲之主。是坎一也。初之霜。是物也。又曰。造化非有兩氣行卽陰。所以行卽陽。氣行處。方分陰陽。元公曰。易言朋。皆與陰爲類也。乾六陽而不謂之朋。奇獨无對也。坤始有其朋矣。今以終慶與之。豈植黨乎。需上有不速之客。不从朋稱。乾內也。咸之朋從爾思。猶有感陰之懼乎。損益十朋。皆互坤體。然益我者无意。故或之。大其无所比也。熊南沙曰。方其在西南。則安于西南。及其往東北。則安于東北。无入不自得。所以安貞。遯曰。坤陰土。宜殺。何以生。艮陽土。宜生。何以克。蓋生不生于生。死然後生。死

不死于死。生然後死。已柔得朋。成剛歸命。君子擇交敬友。正以
慶其慎獨。正曰。得朋類行。坤所以成已也。喪朋終慶。所以成物
也。潛老夫曰。朱子謂天貫地中。而包地外者也。不可見之陽已
凝爲陰。而就坤以行乾。則凡形氣之屬陰者。正名爲陽。而陰反
退于空虛者然。故先迷失道。蓋物有氣質。自應失其无名渾侖
之道。君子所貴。後順得常。智曰。陽卽與陰爲朋矣。乾至坤中而
始名其朋類耳。得朋而喪朋。喪朋而終慶。隨類朋來。何非无得
无喪而順安其貞者乎。

安貞之吉。應地无疆。

潛老夫曰。人君法天。當法其元。人臣法地。當法其貞。貞卽元也。德合無疆。天道也。行地無疆。地道也。應地無疆。人道也。我心旣已。君臣道合。則止有臣盡其職。而君垂拱矣。知此萬物皆備之我。卽在反身強恕中。反其應。反強其應。強是以安貞。

象曰地勢

古作執

坤君子以厚德載物

郭象曰。形分止。勢分行。洛書之數。形象祖之。禹師其變。以奠高山大川。元公曰。天曰行。地曰勢。從陰陽之變。氣言之。玄子曰。若非體厚。則高者墮。下者陷矣。易意曰。以天行知地勢。以地勢知天行。故上律天時。下襲水土。此知安敦之學。萬世爲土。固厚載。

之勢也。潛老夫曰：語地勢者，黃帝大氣舉之之說明矣。大地之六合亦分兩戒，此土之一面亦分兩戒，一行以漢應分野，出入艮坤之維，天行卽地勢也。卽以脬豆之喻徵之，圓卵亦有上下，自瓜蒂以流于瓜臍，陽面之稜如此，陰面亦如此，故可以勢言之耳。地无行以六子爲行，而地藏其勢。禮曰：地載神氣，風霆流形，庶物露生，無非教也。豈逃于勢哉？亦曰厚載而已，尊德而无物，皆薄道也。君子安貞之應，履卑而旋高。

初六履霜，堅冰至。

獨變震爲履，獨存爲姤。

九家曰：霜者乾之命，堅冰者陰功成也。京房曰：陰雖柔順，用則

堅剛。令升曰。姤五月時陰氣動于三泉之下。則必至履霜履霜必至堅冰。言有漸也。泰同契匡曰。姤始紀序。履霜最先。井底寒泉。午爲蕤賓。賓服于陰。陰爲主人。此夏至之用也。藏一曰。夏以沸瓶水入井。則成冰。此可證井底寒泉矣。下書多取履象。霜冰皆陰類。坤行重履。復禮法地。乾元无首。坤視腳下。觀玩此象。寒戰頓生。潛老夫曰。乾言潛淵。天豈離地乎。坤初稱霜。乾居九月。霜降時也。乾又爲冰。冰至時亦日至。有復象焉。月令復候。水泉動。天地皆水爲始。蓋天一生水。地六成之。霜雪皆六出。冰之結解。必過南風。天地之交幾也。寒變物情。暑冰清疾。聖人何處不

欲人善用之耶。子瞻曰：始微終著，陰陽均也。此獨戒者，陰弱易入，易以陷人。子產所云：狎玩多死者也。易簡錄曰：乾雲雨，坤冰霜，以冰霜之心，成雲雨之事。象正曰：乾初取，林鍾以爲姤；坤初嫁黃鍾以爲復。律呂交相取也。初爲坤之復，是林鍾而可謂黃鍾也。見曰陰，不疑則物不成。一陰至，凝之始也。冰澤腹堅，凝之至也。中庸言至德凝道，邵子言天根月窟，根鼓出機，窟鼓入機，故坤以凝爲道。

象曰履霜堅冰

舉正无堅冰二字，魏文帝紀太史許芝引此作初六履霜亦无堅冰字，朱子從之。

陰始凝

也。馴致其道至堅冰也。

邇曰陰陽皆道而聖人卽以揚遏宰之如坤初憂陰進坤上喜
陽生復以七日明復難臨以八月明消易其旨一也訂曰勿用
卽復關欲君子之難進也堅冰卽姤戒妨小人之易長也心易
曰造化人事各有所取原不相礙而今喜陰幾毒語者便惡扶
抑之正言何不並孔子積善辨早一節刪之乎人心好陰殃必
至矣嗟哉。

六二直方大不習无不利

獨變坎爲師 積變
爲臨 獨存爲同人

易邇曰直方爲句叶履霜含章黃裳玄黃韻大不習爲句孔子
象傳可證猶之後得主之証坤象也陳第有易韻古人亦隨口

叶之非若後之拘也。柔則曲。剛六二之方。本乾之直。故特贊曰。地道言全不習。无不利也。乾二學問。坤二不習。後得王而坤順。乾也。可知時習。卽不習之習矣。元公曰。二之不習。安行之聖也。直方從動。各之未動。心先安。可名耶。地有形礙。而山川之氣。升爲星辰。誰知其光乎。正曰。水行于地。舍阻而就順。性也。非習也。君子體善而動。仁不近名。義不近利。柔不爲怯。勇不爲武。故二爲坤之師。潛老夫曰。中握奇而制四方。履霜始而戰。血終。同人之師直矣。地道含容而不知有容。是不習之習也。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

招隱曰諸爻言辭二獨言其動爻當朱明離火用事也。智曰以用也。乾之直動用坤之方也。坤之不習本體也。乾之學問所以善用也。乾體坤用轉爲坤體乾用。一部易皆爲善動前用止有後天並無先天。知止其所不知卽不習之先天矣。則知之中皆不知者也。習之中皆不習者也。何容贅計一先天乎。乾坤合于二爻表之者內卦之中。蓋下學而上達之表法也。

六三含章可貞或從王事无成有終

獨變艮爲謙 積變泰
獨存履 歸魂比

象宜曰坤爲文而三乃章。五乃文者剛柔錯而章生。位陽爻陰陽氣坤形也。終此下卦。章自能含猶五之文中也。六二至性無

待言貞三居下之上爲坤應爻可以利其貞矣。三位諸侯故從王事在下故无成。艮終萬物與謙三同陰數起二終十此无首有終。先迷代終之義也。易意曰三爲內卦坤之全體故時發直方之光而含謙履之章。從王事而所有非隱遯也。鄧綺曰乾之章美坤可含之泰之生長否可貞之。曰三爲天地交際之處。人身屈伸之轉無往非否泰也。雖在下教學一室傳心皆王事也。所貴不居其功耳。乾四坤三暗交用之故皆或之。

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

程子曰義所當爲以時而發非含藏終不爲也。潛老夫曰含艮

山而成謙終。所以伏履也。有王主之不墮無事。所以歸比也。智曰。知發之未發者。直方之光。即發即含。用乾之知。終乾之大。永貞惕位。是以可之。

六四括囊无咎无譽

獨變震爲豫
獨存小畜

積變大壯
游魂需

一一曰章蘊全坤之光美。囊具全坤之載量。以人爻也。坤上爲兌。兌口故含。坤下卽巽。巽繩故括。處純陰上下之介。故三表一无一有。四則直表二无。遯曰。含者婦道。括者母道。東坡曰。處上下之交。非安地也。乾三以未至上爲危。坤四以始至上爲危。故三猶可貞。四則殆矣。必自結括以求兩免。出乎咎。必入乎譽。脫

乎譽必罹乎咎。甚矣无咎无譽之難也。儕宦趙氏曰。道德之廣。無術可以求全。宇宙之大。无地可以逃毀。君子盡其在我而已。毀譽者。君子之風雨也。玄子曰。莊子爲善无近名。爲惡无近刑。窺此反衍而遠害耳。

象曰括囊无咎慎不害也

易意曰。无咎无譽之詞。使人慎獨而已。執求兩免之術。此又聖人憂其害教者也。故著之曰无咎。而藏其无譽。象正曰。坤之豫也。可知建侯行師。括囊之大者。伐國不及于左右。建子不及于婦人。豫者早也。其性不言。乃雍括囊也。豈獨臣道哉。而謂之

臣道者不密失身在臣子爲最著耳易簡錄曰括囊是孔子述而不作之宗熊魚山曰不必黜聰反照爲慎卽仰觀俯察綜覈見聞而淵冰不釋皆其慎之時也潛老夫曰慎則囊可括也簪亦可益也血亦可去也曰无所逃于天地之間是以大戒爲囊而括之者也處此好忌險阻之世怵然爲戒善刀而藏有知漆園之慎獨者乎吾願善莊者先問囊中耳勿謂不學不修而以櫟樗感恩暴棄也

六五黃裳元吉

獨變坎爲比 積變坎 獨存大有

謝疊山取乾衣坤裳之說荅曰周禮掌后六服其曰鞠衣注黃

裳也。不敢以臣象。又嫌于敵乾。故示配乾爲后象。謹君臣之辨也。遯曰。帝王恭默在宥。皆坤用也。豈必后乎。郭雍曰。柔不害其爲君。猶乾二有君德。不害其爲臣。衣裳古爲一製。貴合用也。圖書五爲中土。于色爲黃。離二得之。亦曰黃離元吉。易意曰。乾爻不著吉。亦不著元。獨于坤五著元吉焉。蓋舍坤无乾。舍人无天。人生貴安貞而順天也。二與五同得坤中。而二居下。守內者也。五居上。當中央之五數。居本无亢。旺寄四時而極。自建皇體。自正位。故乾之元美皆蘊此中之文。而光被四表矣。于建曰。南蒯叛。李氏筮坤之比。子服惠伯斥之。則史爲暗。斥穆姜之隨。甚明。

也。

象曰黃裳元吉文在中也

于令升曰。成昭之主。周霍之臣也。全曰。亦烏几几。文在中矣。霍光不學。故有衍山之禍。子瞻曰。文生于相錯。若陰陽之專。豈有文哉。慈湖曰。曾子與子貢俱入廡修容。子貢先入。閭者曰。告矣。曾子入。卿大夫皆避位。公降一等而揖之。曾子之文自中。而子貢之文自外也。易意曰。圖書卦爻。人猶不知其文。而况能見其在中之文乎。

上六龍戰于野其血玄黃

獨變艮爲剝
乾獨存夫

盡變
世爻

管子曰時冬氣寒寒生水血。玄同曰血者孕也未離其類者未
生也。一陽生子胎亥。坤陰用事之月。卽帝戰乎乾之月。于時相
遇。絪縕曰戰。感而化醇曰血。子半陽生長男爲震。震猶在血而
未娩。謂之玄黃。易象坎爲血。取其中實離爲血去。取其中虛。需
上體坎曰需于血。言需時者。猶孕之從容无強也。小畜之四。互
離故血去。再觀漸三。互坎曰婦孕。五互離曰不孕。血之爲孕。甚
明矣。玄子曰陰陽互藏其宅。二之日鑿冰。達微陽也。主于戰者
陽也。故以陽言。朱子曰乾无對待。只有乾而已。故不言坤。坤則
不可无乾。在卦外曰野。仲虎以此悟敗茅戎狩河陽之書法。兒

易曰。以戰得位。以潛奉時。各有其理。不必爲典要也。

象曰。龍戰于野。其道窮也。

詁曰。道卽馴致之道也。初陰之微。故怵其長。上陰之極。故著其窮。皆馴致使然也。易意曰。消息不能不窮。聖人不得不時宜其窮。

用六利永貞

仲虎曰。乾之坤剛而能柔。坤之乾雖柔必強。玄子之師曰。藥物熟用之。活人學術亦然。易道剛柔相易。欲變而熟用之也。見易曰。一歲旣成。三年有閏。用六用九。聖人治閏之事也。閏者餘也。

餘生于日月。日月之餘。有大有小。乾坤之用。有九有六。合乾坤
二用爲三年之閏。合二閏兩宮治閏之半。乾九治陽。坤六治陰。
陽半揲前。陰半揲後。前閏旬五。后閏旬五。前閏无首。係首先月。
故曰見群龍无首。後閏无終。極終來月。故曰利永貞。野同錄曰。
用九无首。惟利上根。用六利永貞。則中下普利矣。此君子之學。
所以藏乾于坤。爲大終也。以數言之。六畫之用。統十二之用。以
用半卽全圖也。用九起丁三。而兩其三。依然六也。六其六則三
十六宮。而四九亦藏之矣。

彖曰用六永貞以大終也

隅通曰。內卦貞。外卦悔。惟乾善悔。惟坤善貞。易見曰。大者陽也。十月純陰。卽爲陽月。故曰。坤道无成。夫乾无首。乾爲坤矣。坤以大終。坤而乾矣。智曰。陽數至九而極。有始无終。陰十以終之。而十仍爲一也。一爻曰初。六爻曰上。藏天之六一也。五六爲天地之中。必六爻者。六以終五。而藏十二十八也。是終而无終。所以大也。六十四卦皆用六。卽六十四卦之川九矣。无非事也。无非物也。坤卽乾之事物也。乾坤迭用于坤。卽乾之事物。猶混闢細交于開闢之晝夜。故利永貞。貞卽是元。冒言以夸大者。豈能以大終其條理哉。

文言曰

釋文九此三字

坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方叶韻鄧綺句非

子瞻曰畜而不發其極必決故曰沉潛剛克夫物圓則好動故至靜所以爲方也言主靜者是從坤道入也誠齋曰臣道一于順故欲柔靜不順則莽卓臣節病于順故欲剛方順則張禹胡廣矣陽符曰方生于圓而規生于矩智故謂方法之方出于方圓之方始知方卽是圓則乾坤之永貞爲統常變之大常矣後得主而有常

足證彖句得主則迷亦不迷可謂利矣劉存宗曰乾知大始故重元坤作成物故重貞元知善長貞合信智聖人于後天表先

天而常之此萬世所以得主而有常也。

含萬物而化光

見曰凡物生有光所以光者陽也。光之可見者陰也。一切草木之華鳥獸之羽毛皆陰爲之陰聽乎陽不知其然而然故曰先迷後孝曰人生如火遇物卽迷聖人以道養之卽以道貞之且。有迷于復者黃中通理不以光明化物豈能使之安貞乎以薪化火火卽含光謂之火迷薪火得薪皆可也必迷失而後得之其勢也得主有常貴安貞而已矣窮理盡性其含萬物而化光乎。

坤道其順乎承天而時行

易意曰時乘時行歸乎時中而化光矣至順卽大順也全曰坤
柔二句言貞後得主句言利化光句言亨承天時行言元蓋逆
輪以明其順。

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父
非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜
堅冰至蓋言順也

程傳作順本
義順慎通用

孫文介曰春秋无冰。隕霜不殺菽。皆書以爲異。夫弑逆生于不
順。不順生于盈而无上。張大而不知歛耳。坤不履霜。卽人生无

立命處惟辨之早。方知人之善惡。家之興衰。有不在一身而推之世世者。三代之興。三季之衰。歷歷可見。楚望郝氏曰。馴至不覺之謂順。象正曰。乾坤中分。爲月有六。陽動于子。而言潛龍。陰動于午。而言冰霜。不患其言之太早也。聖人之仁也。同錄曰。乾用坤五。惟著一吉。而尼山于初爻發慶殃之戒。若是其危哉。不辨陽之統陰。則造端混矣。人尚知有父乎。森然首在上。足在下。而欲廢其別履。君非贅乎。凡申表其森然分辨者。皆爲君父也。語積善者。爲天地理家事也。荒則輕。輕則弑矣。孟氏所以履萬世之霜也。高標頓宗。則厭言積善。而不惜荒之禍。世爭伐之神。

奇孰與善。世不伐之迂濶耶。衣食周孔。自肩理學。而專作忌口。護無分別。豈非冤枉敬謹之臣子。而陰袒叛倫滅理之毒鋒耶。若曰。寃難逃。則聖人此語不多事哉。痛矣。元公曰。善莫大于陰惡。亦莫大于陰。陰德致祥。陰謀胎禍。故聖人于坤初發之。坤之利在順。其病亦在順。見曰。以陰順陽則吉。以陽順陰則凶。潛老夫曰。上言理。下言敬義。順理則善。逆理則不善。智曰。平旦之公好惡。卽夜氣之直心。寂歷同時之體。卽在歷然之用中。今欲執寂壞歷。是竊偏權以莽蕩招殃者矣。開眼未全。盲引衆盲。宜其痛也。

直其正也。方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。

張倫本有
易曰二字

直方大，不習，无不利，則不疑其所行也。

程子曰：敬義夾持，直上達天德，自此義形于外，非在外也。朱子曰：徹上徹下，敬義只是一事。慈湖曰：无意則不疑。易意曰：惟此敬義，卽是无意。彼說无意者，非意耶？直其正也。言安貞也。正卽是敬，不必如鄒志完之改也。合通內外兩立而中不孤矣。正當其所安而已矣。正當臣則安其臣道，正當子則安其子道。人生正當人，則安其人道。何疑之有？豈用矯輳過激之習乎？見曰：中无回互，則外或徑率。外守矩法，則內多拘牽。直與方，兩相妨也。

內外如一。直方兩忘。不習不疑。一直而已。此乾合坤之六也。文
介曰。直內无可名狀。奮迅未免孤峭。敬以行義。隨時運用。天地
同春。故曰不孤。象正曰。德不孤。雖喪朋。何疑焉。玄子曰。凡強爲
大者。必曰无町畦耳。聖學乾二。言博大也。而從謹信始。坤二不
孤。大也。而從直方始。李子思云。誠敬仁義。皆此乾坤。乾進止五。
坤退止二。則仍五也。中也。晁若曰。直心是敬。敬不待習。又何所
疑。離虛故初著履錯之敬。坎實故曰習坎。

陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道
无成而代有終也。

董子曰。風雨者地之爲也。地不敢有其功名。必上之于天命。訂曰。弗敢者。非才有不足。于分有所不敢也。并菴曰。不言子道者。子有時而爲父妻。无爲夫者也。揆曰。亂臣賊子。惟此敢之一念。老子所謂勇于敢則殺也。代者善繼也。易意曰。各盡自己之道。卽是天道。有而不與。不自滿假。君道亦然。弗敢者。惕也。闇而日章矣。

大地變化草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎。无譽。蓋言謹也。呂伯恭曰。人與天地萬物同是一氣。忝見否隱。猶春生秋落。氣至卽應。間不容髮。初不待計較也。文介曰。變蕃則春夏卽秋冬。

之成。閉隱則含藏。卽用行之義。洗心藏密。卽此用世。豈得以秋冬全用殺機。閉隱單處亂世。易簡錄曰。乾道變化。此曰天地變化。至四而坤重。并力承乾也。賢人是天地開闢啓鑰之人。亦天地藏滕局戶之人。聖人闔之斯乾。闢之斯坤。易意曰。三四天地之交。故著天地而疊言謹慎。

君子黃中。通理正位。居體美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。

朱子云。冲漠之中。萬象森然已具矣。荃曰。洞然事理渾一。更無疑滯。謂之中通。元公曰。道家黃中。助坤五也。黃心在中。萬物通。

徹。五官各正其位。以宅乎體之所安。則形全而性盡矣。見曰黃中。則未發也。通理其中節之和也。易意曰。北辰居所。真君存焉。復命于天。順性御氣。黃理卽玄理也。歸藏而正皇極之位。萬應無非垂裳之體。西南東北。猶四支也。六十四卦。皆事業也。聖人使萬世之臣子。各體其冰霜。各大其敬義。各含其文章。各慎其咎譽。而始終在早辨其嫌疑。此各安生理。所以享乾坤暢發之美利也。通此黃中之理而已矣。潛老夫曰。易貴善用。正其用中之體。自然中其時位之節。有物有則。卽天則也。

陰疑于陽必戰

姚信蜀才疑作凝

爲其嫌于无陽也

嫌鄭玄作謙陳士元云鄭作嫌董虞陸作

嫌苟作兼

故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之祿也。

天玄而地黃。

元公曰。疑者戰之始機也。臣弑君。子弑父。皆起于一念之疑。意曰。九家云。无陽亥地也。爾雅云。十月曰陽。此稱龍之特書也。世間有形皆陰類也。聖人告民以日爲陽。邵子曰。陽來則生。陽去則死。可信。掌持天柱地維者。全憑陽德。智曰。陰陽本交汁也。亦自輪爲主。客體用。不以交而壞其輪也。直方之體。有何疑乎。用則疑生嫌矣。骨月之中。水火喜怒。自相制勝。則兩間之成壞。歲氣之盛衰。五行之生克。莫不與人事同幾。卽可以人事之嫌疑。

而嫌疑之。即可類其無情造物之嫌疑。而化有情之嫌疑矣。玄黃之血。純粹之精。襍二爲一。類自合離。陰能凝陽。陽即用陰。皆消息也。學問之幾。惟從坤元得乾元之消息焉。人事之幾。惟從陰偶得全園之消息焉。純坤之月。卽是天門。剝復出帝。尚經陰止。戰戰冰霜。始終皆血。誰迷而得王乎。

時論曰。上天之載。不可見矣。可見者地也。卑而上行。所以載其無聲無臭者也。四德同焉。而先後失得。有其方矣。彖係君子。凡四見文王。先以之主坤。周公先以之主人爻矣。王何王乎。乾乾者。將何往乎。先後迷覺之幾。王賓義利之介。得喪安危之間。君

子辨之不疑而安之矣。坤盡復者也。復先則迷亦必得。坤交泰者也。泰後則富。社有命。天時地利。干加于支。西南東北。維其職矣。圓用于方。知必成能。道在效法。代終卽始。文王以坤自處。乾不息于坤中者也。蠱曰。後安其分。利安其德。得喪安其位。非乾之君子其孰能之。

天以動爲靜而致專于地。地以靜爲靜而致闕于天地之柔也。西南雖可得東北亦可喪。陰用其半也。地之剛也。東析南因。西夷北隕。均而平。叙而秩。陽用其全也。惟其德以居方。故其方以辨德也。地道之分先後也。彖見于蠱。爻見于否。同巽旅。皆坤所

索也。文王起而後其天，卽後其地，以爲先在後中。西南之土，東北之土，門戶闔闢爲物主也。此歸藏連山之皆乾也。此二土二火之爲卦爻也。有王乎衆變者，而衆常乃役焉。雷常發，風常撓，火常燥，水常潤，澤常悅，山常止。以圓圖橫圖擬之，則位居八，以月卦稽之，則候居亥，莫非後得也。夫先之與後，含之與發，非有貳也行不踰時也。乾變而坤化，乾明而坤光，非化非光，則孤陽不生，孤陰不成，安貞之順，大元至元，豈有分乎。

二才之合也。統于中，繼于善，素于位，生于積，極于雜，介于疑，密于代，藏于隱，從于類，而始終慎辨之，則有理焉。由中達外，有事

焉。臣子者事業之始。玄黃者事業之終。慶殃者事業之餘。而敬義者通理之本也。通理則無旁非中矣。中旁皆通則常變皆常矣。繫傳窮則變。變則通。取諸乾坤。以其有大常也。合微顯名實而就事切用以指之。正君父之位。通忠孝之理。順其理則善。逆其理則不善。辨之蚤則殃消而慶長。辨之不蚤則其漸者在身。而其餘者及于孫後世。初之于家而上之于野。家之于弑而野之于戰。危哉。蓋理欲其辨也。君子法地以禮。故先辨善。又辨敬焉。又辨義焉。又辨其中通焉。曰敬則無放宕以爲善者。曰義則無畏憚以爲敬者。曰中通則無膠泥以爲敬義者。取象于圖則

內直外方。而皆圓者也。事業貫于曲成。而主敬無害直養事業。崇于圓神。而從義不踰方智。復何疑乎。乾三惕終。坤三代終。乾四躍而无咎。坤四隱而无譽。其不疑一也。無非事業也。無非文也。無非含隱也。無非理也。坤善奉乾之智。以辨乎八八之方。以坤一位。承乾六虛。而黃中之理通矣。觀象者曰。河圖一龍馬。而乾坤分之乎。乾龍乘坤馬乎。立象而通理。可无疑矣。河圖變洛書而去十之五。爲皇極正位居體矣。五事庶徵。理無疑矣。以相克爲相生之用。理无疑矣。休徵陽道。咎徵陰道。陽无疑而陰有疑矣。狂戰肅。潛戰入。豫戰哲。急戰謀。蒙戰聖。未離其類。則恒若

矣。從其類而賀戰勝。則時若矣。長子生矣。六龍化爲一龍矣。從此人間皆玄黃之雜血矣。君子以中理旁。以純理雜。故曰純亦不已。裸亦不已。

智曰。乾繫四詞。藏一而已。坤繫西南東北足耳。何長言耶。曰。先後矣。曰。得喪矣。重列兩利兩貞。而以安爲吉矣。有知安之道者乎。天地主矣。是六十四卦之通理。而于坤中暢發之者也。天自凝地以凝諸法象。而自爲之用焉。乾自爲坤以立體。而自爲之用焉。坤皆乾也。乾豈能一息離坤哉。天尊地卑而卽曰卑高以陳。此以歸藏爲藏。知崇于禮卑之易用也。動靜

有常此藏時止時行之連山于歸藏者也。子曰吾得乾坤焉。
伏羲畫卦堯舜授時。周公成文武之德。祖憲具千聖之法。皆
用乾于坤而旋轉天地以爲泰者也。積辨敬義是養生之常
也。以迷爲專而後得。三亦在乎正體通理而已。王中之主。天
常豈有失乎。乾終標不失其正。而坤乃詳著其迷失與得常
焉。直方者豈能逃此先後耶。知得失而不疑。卽以厚載其無
得無失者矣。一无首。三无疆。安哉順乎。

屯

玄子何氏曰。天地開而雲雷見。天用。山水見地質。猶之天先地也。男卦先而震始交者也。屯貞震。故初主君道。以亨坎。蒙貞坎。故二主師道。而艮成中。皆互坤。君師爲統衆也。元公曰。始交而震坎艮相連。助于圖書之位。坎天一也。先震後艮。序也。潛老夫曰。屯蒙首用三男。而實坎離二宮之卦。廣成子于屯蒙運行。且得寓象也。以三貞悔之十二節言之。此與乾坤爲第一限。重政教也。智曰。屯蒙一對。治教卽心法也。貴習乎險。而卽動以止。于不動貴正其初。而以明養其不明者也。經綸有本。當知建侯。

而難亨者。爲主宰造天之光明。果育有源。當知順巽以應包者。乃盡發擊接人之正法。石塘子曰。君全貴師。教師全用君道。不明主宰以造天。則芒芒昧昧。無將兵將之權。而難長矣。膏之以賢人之理水。此小貞吉也。遽以無可無不可之極。則施之。此大貞凶也。天地方以利欲爲大險坑。大桎梏。開需市。置訟獄焉。不以順巽者果而育之。以時中者養而止之。又何能包之乎。包而不以實接之。乃于倫常之外。穿鑿深隱。以離岐之童蒙不已。漓乎。不知因二之卽貞一也。錮其混沌以爲一。而用總殺之酷刑暴禦。則積困之蒙且橫。而謂已甚激恨。非邪法乎。建侯克家。

之正始也。倫之卽知止矣。以邪正立萬古著龜之刑而修省之。
敘事卽經綸矣。此君師習六坎而懿文旋履之中正法也。

䷧ 水雷屯

說文屯難也。象草出地。中讀若徹。全曰混沌加水。或爲渾敦。或
爲昆侖。徒昏切。專真切。皆通。智按。肯从屯。禮曰春之爲言蠢也。
產萬物者聖也。法言曰春者木之菴。古以音通相訓。淮南子曰。
坤屯糾慘。張衡靈憲注曰。坤屯不分。爾雅子曰困敦。韻書作侖。
侖皆混沌也。證知古以坤屯二卦連呼之而轉變耳。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

始交而生長子。伏鼎主器。初震上承五而互坤國土。建侯象。互艮勿用象。乾坤外具四德者。五卦祇有餘詞。便與不言所利異矣。重耳筮得貞屯。悔豫皆八。司空季子曰。文武具。厚之至也。震長曰元。順嘉曰亨。內有震雷。故利貞。車上水下。必霸。小事不濟。壅也。故勿用有攸往。一夫之行也。衆順而威。故利建侯。古人隨意解繇耳。開闢立君建藩。是第一事故。以初震五王象焉。震動習險。勿用所以用也。西伯專征。亦自道夫遯曰。武王甫下車。卽封堯舜禹後于薊。陳杞誠有不容緩者。又曰屯以承乾坤而具四德。蒙則不言元。隨革爲上下經之中。臨主教思而无妄。

本體也。孔子於四德具者。咸釋爲大亨。避乾坤也。惟不兼利貞者。仍用元亨。文彖具元亨者十一卦。陽爲王爻者七。傳皆釋大。大者陽也。陰爲主爻者四。傳皆曰元亨。蓋言剛用柔之化也。象正曰。冰霜之後。戰血已盡。龍起雲興。萬物遼遼然得春矣。故謂之屯。其夏正乎。易循春秋之義也。貞下起元。王者行事法天地。合萬物故屯。交于坤。日南至而春之。元成曰。乾初爲爻始。而曰勿用。屯居諸卦首。而彖曰勿用。二老二用明以用教。而復以勿用教用。是莊子所歎无用之用也。

彖

當作傳

曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

易意曰。爻卽交字。不爻安有三才乎。習險自動。貴慎其動。始交難生。天地豈得已耶。大亨以分判其元。而因以貞其元矣。貴賤婚媾。皆以慎交爲貞動也。藏一曰屯。難蒙險。原于鴻荒。故贊稱草昧。詞係童蒙。大哉乾元。始而卽亨。萬物之生。生卽是難。人生之難。甚于始生。故孟子以生于憂患。亨之。

雷雨之動。滿盈天造。草昧宜建侯而不寧。鄭讀而作能

子瞻曰。物生必得雷雨。然其作也。使物不知其所從。若害之而霽。見功焉。世務往以求功。爭功則愈亂。故曰勿用往。然我不往而天下之往。皆是也。故利建侯。見曰屯。屯用屯道。曰盤桓。曰不

字曰不如舍。曰小貞。曰班如。皆屯道也。晉文昭烈。備歷險阻。不受人參。以厲其經綸。惟慎重不輕發者。乃百折不撓者也。草昧建侯。以係人心。非利之也。志不在侯。故建而不寧。更始諸將。縱飲長安。陳涉才數郡。而高居若帝。志可知矣。故不寧之志。卽定於勿往之時。玄同曰。雷雨滿盈。此天所以理人。而泯其欲也。不寧者。虞廷之克艱。文周之翼心。孔子之轍環。皆動乎險中。以大亨予世者也。宜而已矣。故曰義之與比。卽是二無。二達則五達矣。用達則禮達矣。是謂至誠經綸。

象

傳

曰雲雷屯。君子以經綸。

鄭陸作論
荀作倫

藏一曰雲者雨之未究。泉者水之方動。始生而穉之象。易意曰。古鼎多作雲雷綰綰之象。藏經綸也。雲雷盤鬱。絲縷襍錯。屯結綢繆而陰陽不紊。此君長婚媾之大經正。而居常幾明之倫具包矣。大人之造天造也。始于綢繆。眈眈淵淵浩浩。形容經綸。莫如子思之手見曰。滿盈而雨則解矣。未解則騷動如絲棼。挈其端緒并其條理。在君子矣。玄子曰。以絲法治之。太綱既正。萬目畢舉。經總而分。象雷之自歛而分。綸理而合。象雲之自散而合。

初九磐桓

磐一作盤 馬鄭作槃

利居貞利建侯

獨變坤 爲此

朱子以初爲成卦之主。邇曰。主卦每與彖同辭。馬季常以盤旋

釋盤桓與下邇如正合。張橫渠以爲柱石如磐石。桓表。桓楹之稱。朱子不取。而楊與何取震大木塗地下柱石之象。智按漢張表碑有畔桓利貞之語。管子泝桓。詩之伴渙爾游。東京賦天馬半漢。皆盤桓音義也。劉向傳宗族磐互。谷永傳百官磐互。可證古人通用。依說文當作般桓。象曰雖盤桓則馬說近之。象正亦謂才足御諸侯。而悚然恐不足建一邦。盤桓不寧。周語極卒寧王圖事。自謂不寧。則寧者至此全屯之道也。畢萬筮屯之比。辛廖曰安而能殺。公侯卦也。孔成子立衛靈亦遇此。史朝曰嗣吉何建。皆寓不寧而貞動之意。

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

陸公理曰江海處下百川歸之君能下物萬人歸之范希文曰
光武以禮下子陵是屯之初以貴下賤也遯曰一貞者大居正
也志在行正民饑猶已道求厭寧而日昃不遑其文王之盤桓
乎可知以貴下賤皆雷雨不寧之志所以行正也

六二屯如遭如乘馬班如鄭作般如匪寇婚媾古作昏黃馬女子

貞不字十年乃字

變兌為節 積
變坎 坎宮世

遯曰觀象遇屯即見五王初侯坎震車馬乾坤相索之婚媾當
前矣匪寇婚媾凡三見五行克我者夫雖寇而夫婦矣東木西

金。震體變兌。有此象。馬融以重婚爲媾。許慎循之。國策講皆讀媾。可知古通。因中韋通媒。問名也。陰陽不遽配。爻故隔三。此爲世爻。故以常著之。震。鼻足坎與雉。屯。遯象。二陰爲女。應五婚媾。乘初剛而中正反常。故有此象。坎爲寇。十。坤數也。易意曰。分治其土。代天示公。陽貴陰賤。陽君陰民。尊陽之常昭然矣。而以能下之貞著體民之正焉。草昧欲免禽獸。則天造在有別之端矣。女子能堅不二之心。則男子礪節矣。此開天經綸也。藏一曰。如此人而侯之。卽大得民。如此女而字焉。卽反常道。盤桓遯如。正經綸不寧深心。武皓皆十餘年。靡且四十年。知常而已。玄子曰。

初二異操。而皆許者。太公濟世爲仁。伯夷惇倫爲義也。象正曰。天道虧十。貞女苦老。君子不以患難易素屯之節也。見曰。初之盤桓。欲得人望。則民心附矣。下賤者好士也。二應五而知初之傑。故待初事成。而後往就五。其子房送漢王出關。乃依韓王成乎。彭越歸漢。而楚卽敗矣。竇馬向東。而囂卽敗矣。收天下在乎得人。勢也。智曰。不寧之道。宜此逆遭。無可奈何。乃能傷心入髓。而立命卽有出路矣。虞稷曰。評十九首者。謂古人深心。君臣朋友之間。而托言夫婦男女之際。玩易歌詩。信此血性。吾不知有二也。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

子瞻曰乘者濟屯之侯也。二知有五而已異于五則寇矣。潛老夫曰誦張籍之還珠吟亦杜林之漆尚書也。伏生桓榮其亦顧協之伉儷乎。

六三卽鹿无虞

虞王鹿作麓

惟入于林中

朱鬱儀以爲誰訛

君子幾不如舍

幾鄭

作機

往吝

劉爰離爲既濟積變井

坎爲狐豕叢棘震爲竹箭艮手卽之互坤變險无驅禽之虞官禽挺入林人惟陷耳入位爲君子艮上爲舍遯曰重離中四爻互大過二巽顛倒象網約之肖坎故坎離坤皆象田秦失其鹿

天下共逐。羽貪而亡。陳嬰智保。陳琳諫何進。召外兵曰。易稱。卽鹿无虞。諺有。擗目捕雀。此一幾也。塞曰。雀逞張礪之從禽。豈不可歎。

象曰。卽鹿无虞。以從禽也。

郭京作何以從禽

君子舍之。往吝窮也。

易意曰。從禽者。且委身適志矣。嘗歎孔文舉不能爲張璠徐庶。又不能爲賈詡。何獨悲田橫乎。非不知幾。不能舍其座上之酒客耳。智曰。惕位與幾。首濟屯難。知至在乎一舍。浮雲者。君子之括也。野王二老對光武曰。此中多虎。臣每卽禽。虎亦卽臣。辭而去。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

變兌爲隨
積變大過

卦二陽各應故兩言婚媾變兌爲隨故四獨許往藏一曰爻于
三示幾傳于四贊明欲人明審居往之幾利于正也正曰屯之
隨非隨人也時也水動爲澤雲雨已降龍馬賁于下婚媾成于
上霖雨先後明于隨時者也逸孝曰爻止六位而可以百世之
事會值之二馬援也三杜林也四鄧耿也釘椿提櫓則難與語
象曰求而往明也

玄子曰知己不足求賢自輔而往翼戴可謂明矣易意曰奸雄
招致人望豪傑濡足權門惟明幾者可免

九五屯其膏小貞吉大貞凶

變坤爲復
積變恒

邇曰膏爲雨。詩曰陰雨膏之。五屯膏于諸陰之小。侯之能建彼且膏之。若屯膏于初陽之大。侯之不建。勢必不安而凶矣。俱曰貞者。草昧慎擇。俱不失爲貞也。谷永傳引此曰。小貞臣也。大貞君也。若吝則凶。臣吝嗇則吉。淇澳曰。小貞以慎重吉。大貞以吝嗇凶。魏崔山以周禮大貞謂大卜。如遷國立君之事。羽南氏曰。此時利有二之小貞。不利有初之大貞。將以異位光乎。此空外之人。所以鼠思泣血也。導曰。以此爲主藏則可。豈居上治世所宜正曰。屯雲雷也。復冰霜也。此其道不可大時不可久也。易之

大者曰元。曰運。小者曰歲。曰日。貞者冬也。窮也。小貞可爲。大貞不可爲也。野同錄曰。屯時明告貴賤造端之分。以爵祿婚姻親天下則言。若閉關高拱。以玄穆爲還元。而鄙屑理財選賢之事。則凶。所謂以精失士。太高不祥者也。曰。時位各有其宜。初之震陽動。故利貞。五之坎陽陷。故吉凶并焉。天造經綸。要以不寧爲危微之宜。

象曰。屯其膏。施未光也。

直達光明。施命班爵。此亨屯之經綸也。下動宜慎其體。上陷宜豁其用。

上六乘馬班如泣血連如

變異為益

宜曰柔處屯極而下无應泣盡繼血宜也身液皆水坎水為血。正曰鄭公子忽辭婚于齊而因以失國秦穆曰今之謀人姑將以為親屯之泣血其悔乎。以是而求賢推陳發滯亦猶可感也。導曰同一班如有應則可往。宇宙何可一日无人。逸孝曰五為鉅橋鹿臺則上為顛隤泣歌矣。五為印刑不予則上喚而疽發矣。

象曰泣血連如何可長也

訂曰子思答費子陽曰以一人之身憂世不治而泣涕不禁是

憂河水之濁而欲泣清之也。新亭藉卉周顗中坐相視流涕。王道變色而言戮力。嗟乎。大不如前。洒淚時。此豈亦雷雨矣。揆曰。田橫似之。

時論曰。三男繼乾坤。凡六卦彖係四德。凡五見。

屯隨臨无妄革

而屯首

六子以承四德。故封建立焉。以不寧者開屯。以勿往者善動。有始幾矣。地天交則爲泰。剛柔交則爲難。天氣下地。地遇險未上通也。初剛破積柔。是坎宮之再變也。交始于初。難生于動。難以亨難。雷從中起。所謂充滿潰亂。頽洞勃健。若將害物。而物以之亨者也。天地謝亢。而以造之。權予君師。乾坤息戰。而以造之。權

先予侯矣。盈天地之間者。惟草昧之萬物。盈天地之間者。非貪淫之坎窞乎。故以習信之權。托剛中。而以顛互開成之權。托震艮也。景元曰。屯蒙十二畫。包震艮于其中。經綸法震。行正法艮。故曰大亨貞。君子本自造屯。而尊權曰天。致其恐懼曰宜。其始交而之比也。爲比民也。盤桓以立基。婚媾以聚類。膏血以施下。乘馬以匪寇。見幾以爲取舍。求明以善往來。侯居貞乎。志則行矣。以屯治屯。勿用正所以用也。貞不字者。知節不出門庭者也。侯方立萬古之常。豈私圖網羅以強士者乎。屯而濟則小人勿用。屯而未濟。則涉川其汔矣。卽鹿入林之難。虞之有機。動之微。

也。文祖能舍。孰謂丹均。莽泰伯耶。三仁夷望。皆各以其幾而各舍者也。豈特寶融錢俶云云乎。舍之于三。求之于四。乘馬在十年。乃字之後。婚媾在三年。伐鬼之先。天下隨時求有必獲。在道以明。得賢得民。經綸所以行。乾四德也。誰是作君以養民者。而屯其膏乎。求車賜胙。其澤不下。鹿臺鉅橋。徹縵厥身。事外知幾者。悲膏盡而繼血。復何益乎。識時務者在乎俊傑。以貴下賤。風雲相從。逐鹿策馬。猶之飛龍之聲氣也。君子以不寧居貞。天下之心自歸。天下之財自理。天下之難自免。而天地以大造斯民之責奉之矣。納以雷雨。任以水土。皆有天下不與者之光施也。

易意曰。居屯者獨與建侯。不獨君擇臣。臣亦擇君。一貞四明則難中可常可往矣。初之居貞行正。得出震藏良之學也。

智曰。天作之君而君不建侯。是私富貴矣。婚媾無常。是無父矣。此開闢經綸之綱。舉目張也。聖人爲天地條理之。故作易正以經綸。經綸必別必序。而酷以絕物。皖斷爲冷汰。或專標無別無序爲渾淪。豈屯見蒙著之義耶。漳浦曰。始交難生。不果不育。以爲亂賊屯蒙繼乾坤而合鼎革。懲微章章。所以防朝帶寫舍也。當問曰。春秋始平隱。林此夫婦父子兄弟之難生。故凜冰霜而不寧耳。經綸之天。在民視聽。而視聽之天。實无聲臭。惟此不寧。是屯蒙之心法也。

三三三 山水蒙

全曰三峙上三源下源爲山峙。包固其中。有沕穆洞達之形。後人改三作工。作永。又作鴻。因通作鴻。自有永鴻字。古三名字不傳矣。蒙本篆。魏莊渠精蘊。神之永卽鴻蒙二字。智按古雙聲分合。如鴻蒙。廟貌。麤獺等。時諸例合用爲雙聲。分則通用有之矣。口卽蒙。說文作𠂔。加一于中。卽肩也。加豕而曰之。以豕無知之物也。豕與亥近。亥屬豕。孩提從亥。其義也。爾當從豕轉聲。古鍾鐘種種聲通。潼關卽衝關。漢書引詩炯炯卽熾熾是也。則冢蒙爲一明矣。蒙唐蒙章也。濠轅後分加耳。故爲蒙昧蒙茸之義。東

韻羽唇聲。

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我

馬什來求
我陸作僮

初筮告再三瀆

說文
作瀆瀆則

不吉利貞

邇曰。治以教化。君重師道。不教則終草昧之獸矣。不尊師則狎
瀆而天下之心愈放矣。二在內爲主。禮有來學。來必一誠。瀆則
不告。所以善繼其志也。坎陽。我體也。少男。童蒙也。外至爲求。陽
明破暗。坎疑爲筮。筮言神明也。使童奉師。交神明矣。坎再索艮
三索爲瀆。中虛背口爲告。古三人占從二人言。不以三筮襲卜
爲瀆。而以一事屢詢爲瀆也。比之筮象坎再索。故曰。蒙筮革

占少陽七少陰八。自乘合著卦也。潛草曰也。鼎交取二長二中。乃四象之中也。蒙革交取二儀之中。從外加中。而二老二長不與也。故爲筮占。蒙第四以當四揲。所以藏屯參乾坤之兩也。革四十九以當著策而鼎足大衍也。比第六以當六爻爲坤之歸。而伏離乾之大有。故原筮也。離爲龜。頤肖離。故初象靈龜。損益以人道應天之否泰。故象朋龜。屯比鼎有蒙損咸革。皆峙也。漳浦謂蒙之教學。其究爲革。知曆數。聖人作易以斷天下之疑。發天下之潛。貴使天下不蒙昧其所疑。則筮告者。所以養天下之初體也。

蒙曰蒙山下有險險而止蒙

蠡曰人心惟危。連呼險險。立師教以止之。而童真可養矣。故欲發其蒙。而卽養其蒙。元公曰。蒙者根本无明也。我山旣高。而又

有血氣之險。止而不進。則是未有修治之功也。故又曰蒙。蒙亨以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告以剛中也。再三瀆瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

慈湖曰。物非蔽我。我蔽物耳。天有四時。無非教也。達此則不蒙矣。利貞者。初不高遠幽深。事漸長而已。忠信與物而已。蒙不言元。蒙卽元也。老子曰。明道若昧。呂伯恭曰。應生于感。非亢不與。

學者接也。子瞻曰：時其可發而發之，不可則置之，所以養其正心而待其自得也。奎曰：至理不容擬議，強爲之告，彼將入于意想下度矣。是齋蒙也。文介曰：首提時中，乃六十四卦之中也。故諸卦无復言時中者。序傳曰：物生必蒙，可以知人生之初，皆可以爲聖人。野同錄曰：先父謂弟子出孝入弟一節，小學卽大學也。時當開闢，與民分判，其貴賤造端爲克家之正法，而渾侖之元卽在此。應求之志養之矣。故蒙不言元，而直曰蒙亨。王文成所謂精一之節目，不過司徒五教，無有聞見記誦之煩，詞章之靡濫，功利之馳逐。故易于成德，又况鏤空吹影，皆臧三耳之類。

无故而穿鑿其知見。煉狠以逞尊哉。故曰蒙以養正。聖功也。以
節目表精一。卽以節目養精一。民可使由。不可使知。三風十愆。
具訓蒙士。此伊尹所以教萬世之蒙。而養萬世之蒙也。所以然
者。何必責告乎。聖人知之。猶无知也。聖人之无知。卽夫婦之與
知也。曰。立象无隱。告卽不告。藏罕于雅。是養其不告之正法
也。淵泉時出。功卽是體。時乎義則畫。時乎文則係。時乎孔則贊。
全易無非教學。無非聖功。坎習兌講。臨思觀設。皆亨行養正也。
象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

周子曰。山下出泉。靜而清也。易圖曰。自冬至之坎。至立春之艮。

山水蒙也。立夏之巽。夏至之離。風火家人也。不曰山下有水。而曰出泉。蒙爲屯之反。冬至之坎。月令所謂水泉動也。隅通曰離。火生土而擊石得火。火所生者生火也。艮土制水而山下出泉。是克水者生水也。師法也。意曰。果者順其流而決以正之也。育者包之接之而養之也。以行包知。以德順道。野人不異以爲育。若決江河以爲果。是聖功也。不錮蒙。不苛蒙。則果育全在告者。豈可粗視克蒙之功。而精言玄秘乎。智曰。愚嘗言源分而流合。其所以一者。在地心。發于山頂。則已分矣。故分卽是合。以亨利貞藏其元者。果育之象也。

初六發蒙利用刑人用說桎梏

說音脫

以往吝

說文作遼

變兌爲

張祖芳以用說

何爲

宜曰發者近陽也坎律爲刑穿水矯輶而震足艮手連之桎梏象兌發脫象慈湖曰昏昧束縛發時痛掃除之如我无正法則我猶未免于桎梏安能脫人三一稿曰權立頓宗之機其言敲枷鎖者皆增一重枷鎖者也曾知自刑自說而執此酷吏以往乎因邪撥正可耳邇曰初刑上擊弼教之微權也中言納婦王道本諸衽席也意曰損慾則伏咸虛痛之束之乃能感發故二用時行一往則吝神武不殺一張一弛聖人自洗其心與治教

之正法。惟在用初而後能包耳。張畫子曰：不徒刑之正法也。猶宜以講說導之。若桎梏以往，則初之幼蒙何罪焉？此別一說。

象曰：利用刑人以正法也。

一一曰：時中正法，貴善用刑人耳。禮曰：政者，聖人所以藏身也。今日法者，聖人所以養蒙也。羿不爲拙射變其彀率，法當慎之于始。蒙刑師律，皆在初爻。圓圖蒙師正位秋分。漳浦曰：屯春也。蒙秋也。秋者，天地所以告斷也。

九二包蒙吉

鄭當作彪
陸作苞

納婦吉子克家

變坤爲剝
積變頤

一曰：乾坤俱爲包萬物者，泰姤所取也。二亦變坤伏乾而坎爲

中胞伏離藏明。故有納婦克家象。家艮象。爻見三男。故云子克家。巽見三女。則史巫紛若矣。易意曰。道必因二。以一統二。兩間之理。皆造端之所包也。乘時者。貴子爲政。而太上皇安享矣。元公曰。君者天之宗子。師者天之肖子也。故孔顏曾孟皆以子稱。象曰。子克家。剛柔接也。

易意曰。養童蒙之天。而理其家事。此下學而上達者之時中也。智曰。必用桎梏。而必說桎梏。此剛柔接也。明倫立法。而阿翁瘖聾。此剛柔接也。教學半。此剛柔接也。統別同時。此剛柔接也。虞稷曰。夫子具克家之才。鮮在陰之和。故于柔接有餘慕焉。迨考

曰。範德以平康正直與剛克柔克爲三克。卽正直矣。接卽平康矣。以乾三德用坤五事。是接也。中庸合內外以和用中。大學慊好惡以格至善。是接也。

六三勿用取女。

虞作娶女

見金夫不有躬。无攸利。

變巽爲蠱。積變貴。

宜曰。河圖南北論君臣。東西論夫婦。金夫木婦。二得乾之金體也。艮反躬曰不有躬。郝解曰。三水性下陷。見坎滿者爲多金之夫。舍應下比。變巽風而蠱男。行不順。故不言蒙。象正曰。醫和曰。晝選男德。宵靜婦德。言敎與蠱之共爲飛伏也。屯之節。女貞不字。蒙之蠱。勿用取女。得南指矣。

象曰勿用取女行不順也

易意曰好貨財私妻子。聖人憂其不孝。而況誨淫縱欲乎。蠱之相隨。惟女與金。信誓賄遷。亦失利矣。恐厲階耶。此克家者所以嚴勿用之戒。而不偏言隨順一切也。曰艮方庶徵。蒙恒風若。蠱惑之勢。急如瀑流。陽必用陰。而陽必制陰。月窟一陰之勿用。蒙先惕之。所以顏子既聞歸仁。猶事其目。彼不問行順不順。而責告自由者。是蒙蠱之風也。

六四困蒙吝

獨變離爲未濟
積變離 離宮世

竹西方圖蒙東困西。與二濟坎離並峙。故有此象。易意曰。此正

集曰

不知下學上達之寔而掠虛不告竊混沌以困人者也四世初
應故皆係吝人生必困實貴懷刑故著之曰獨遠實也不克家
者雖離已離人而別矜其獨乃以獨尊爲桎梏耳困而實學卽
慎獨矣。

象曰困蒙之吝獨遠實也

陸子曰千虛不博一實全曰下遠于二而上遠于上也陽實也

六五童蒙吉

變巽爲渙
積變同人

艮少而方爲童蒙順巽見互楊誠齋曰高宗自以德爲勿類而學
于傳說武王自以不知彛倫而訪于箕子皆晦而養以蒙者也

詰曰五十二學焉而後臣之正曰古之聖人蓋童蒙自求也衛
武公九十而儆曰爾母以老耄舍我聃聃曰五受教于二成王
虛心當之太甲從怨艾入者也導曰二以父親上故自爲子五
以師處臣故自爲童元公曰孟氏赤子老氏嬰兒函雲氏曰童
女轉男童子南詢卽此表法也萬法萬行无逃于易京山謂之
竊與其拳廷何如克家

象曰童蒙之吉順以巽也

易意曰大人不失赤子之心言其體也教學以大其赤子乃爲
大人之用舍用无體故蒙以克家之陽中用正法而體自順巽

矣。

上九擊蒙

馬鄭作擊蒙

不利爲寇利禦寇

禦荀作衛變坤爲師

艮手震動擊象艮止禦象誠齋曰擊者攻其包之所已窮三苗三監蒙而爲寇者也禹周擊而禦寇者也訂曰自棄者以不肖而包之亦教誨也自暴者頑冥驕梗不擊則亂我家法矣三旣墻穴穿窬不可惑其正應而縱其爲寇也嚴距之庶窮而返乎孟子之闢正與其來歸耳正曰周宣公欲得國子以訓諸侯樊仲曰其稱乎乃命孝公于夷官所謂蒙之師也鬻拳則近寇矣見曰時中而擊是禦寇也不時中而愈擊愈毒是爲寇也易意

曰。梏聖縱盜則反擊禦寇之師絕物鑿空則先壞克家之法。此皆反戈爲寇者矣。故聖人于童蒙之上更著此象。惟敦艮者以時用擊。不以包廢禦。八八卦爻皆爲寇禦寇之情狀。而包蒙克接之方法也。元公曰。六爲賊媒。自劫家寶。故上九爲童子禦之。象曰。利用禦寇。上下順也。

告以禦寇之法。則踐下者順。蕩上者亦順。而亨行時中矣。始終發擊而巽歸于順。正所以爲包也。荃曰。初蒙自一發之內障也。三蒙自上擊之外障也。揆曰。互鄉之見。初筮也。未嘗无誨。包蒙也。伯禽之抗納頰也。不言何述。見金夫也。故進之困蒙也。蒙求

訪落童蒙也。關楊墨禦寇也。

時論曰。草昧故蒙。任之則禽獸矣。君必作師而化乃神于治教中。表其繼善之生機。以安其異于禽獸之生理。是爲天地克家養正者也。无學則荒。浚深則鑿。忽司徒之木鐸而駭叩鯨鍾。豈不瀆乎。棄晨昏之飲食而逼餌丹膏。豈不吝乎。邪法橫擊。因欲錮童執愚民反朴之激語。則廢五教。灰六經。而乃還洪荒之童蒙矣。豈知亨行時中之貞哉。大法既立。應病予藥。鄙夫問我。兩端竭焉。告不告。非執一也。先卿曰。善教繼聲。貫通天下之志。豈以我驕哉。蒙何故昧。求自不時。使之盡心。卽以安心。習險也。教

思也。神道也。講習也。皆所以養克家時中之正也。家以庸養中。筮以誠養明。初筮者。聖體也。發之擊之。无非包之。教學相長。豈舍卑邇有高遠乎。豈舍功而有體乎。山風振育。山泉果育。混混盈科。不讓土壤。淵泉時出。實有源流。萬世爲家。君子理其家事。初發懲窒。中接剛柔。以順倫爲正法。以損欲爲朴刑。有童蒙焉。有蒙婦焉。中行爻位。以陽包陰。使陰之安陽宅也。克家者。乾乾乎政府之奉天君焉。外內合治。其志應矣。童身之寇。最難禦者。莫溺于女。莫惑于金。此逾聖而阻師。蠱之道也。童心滋長。利欲之桎梏。則柔困。童心誤中。狠勝荒狂之桎梏。則剛困。困而學。則

艮之實光困而息學。斯掠虛而遠實矣。安得震用伐鬼。時行正法。因困亨困耶。渙居汗號。申命有終。赤子大人。何遠而不近乎。蒙雜著而變師克。禦寇利也。爲寇可乎。中男少男。坤之所索。二象順焉。彼不順者。與巽順者之兩類。吾皆順以止之。將合同而化矣。故曰上下順也。觀象至此。歎曰。蒙伏革而離宮之五變也。法貴明。乃養正也。守正法者。不明萬法源流。以集化之。故正源反爲邪人所竄。而正人竟爲邪流所抑。將欲革面而彼以蒙面爲高師如市販矣。且縱世人詈理義爲桎梏焉。意在駭世以奪市魁。而文暗媚詭才者。使以脂滑之偏鋒。護之曰此激權也。又

目之曰皆正皆邪也噫

智曰教多術矣。大冒大激有之以無明法者。故爲偏竊者所惑而不能統之用之耳。邪法刑人。欲人之正。敬仲此語然矣。幸人常性終不磨滅。故謂之良。良不致則不果。不育之蒙也。鑿告之是喪童矣。無告以感其初筮。是暴棄童矣。將毀器廢治以護鑛乎。蒙恒風若。亦曰蒙以養正乎。女金之桎梏立意見以縱之。是盜曳之寇也。偏果太甚之法。行之不順。亦桎梏也。樹良門以發險機。是隱伏之寇也。然有脫桎梏以速功而實爲寇者。有不廢桎梏而實脫之者。亦在亨行時中耳。豈定

執草昧之肝睢。教周孔以後之童蒙耶。剛柔交接。隨流見源。則發擊之權奇。又何不可虛利之險用之。而出困以歸實乎。

周易時論合編卷之二終